

اطاعت کا قرآنی تصور

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدمت القرآن لاهور

اطاعت کا قرآنی تصور

ڈاکٹر اسرار احمد

کے ایک درس قرآن سے ماخذ

مرتب

حافظ خالد محمد سعید خضر

محل تبلیغات مکتبہ مروکزی انجمن خدام القرآن لاہور

36- کے، 'ملل ناؤن' لاہور 〇 فون : 3-50156985

نام کتاب	اطاعت کا قرآنی تصور
باز اول (اکتوبر ۱۹۹۵ء)	۱۱۰۰
باز دوم (جون ۱۹۹۸ء)	۱۱۰۰
باز سوم (جنوری ۲۰۰۳ء)	۲۲۰۰
ناشر	ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
مقام اشاعت	۳۶۔ کے ماؤنٹ ٹاؤن لاہور
فون:	۰۳۱-۵۸۶۹۵۰۱
طبع	شرکت پرنگ پرنس لاہور
قیمت	۰۱ روپے

اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت

نَحْمَدُهُ وَنَصَّلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
 اعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ، فَإِنَّ تَوْلِيهِمْ فِي أَسْمَاءِ عَلَى رَمْزُولِنَا
 الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝ (التاخن : ۱۲)

”اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ پھر اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوانے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔“

سورۃ التغابن کے مضامین کا تعارف

سورۃ التغابن دور کو عوں پر مشتمل ہے۔ پہلے روکوں میں ۱۰ اور دوسرے روکوں میں ۸ آیات ہیں۔ پھر پہلے روکوں کے بھی دو ہے ہیں۔ پہلی سات آیات میں ایمانیات ملاشہ کا بیان ہے۔ یعنی خبریہ (Narrative) انداز میں توحید، معاد اور رسالت چیزے حقائق کی تدری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے گئے ہیں۔ اگلی تین آیات (۸ تا ۱۰) دعوتِ ایمان پر مشتمل ہیں کہ ان حقائق پر ایمان لاو، انہیں مانو، انہیں شلیم کرو اور دوسرے روکوں کی آنکھ آیات میں سے پہلی پانچ آیات ایمان کے ثمرات و نتائج اور اس کے ضمرات پر مشتمل ہیں۔ حقائق ایمان اگر دلوں میں جاگزیں اور ذہن و فکر کے اندر پوسٹ ہو گیا ہو، رج بس گیا ہو تو اس کے کچھ ثمرات و نتائج نکلنے چاہئیں، جیسا کہ ایک مقولہ ہے کہ ”درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔“ چنانچہ قلب کے اندر اگر وہ مغلی حقیقت جس کا نام ”ایمان“ ہے، موجود ہے تو اس کی پہچان جن ثمرات و نتائج سے ہوتی ہے انہیں ان پانچ آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آخری تین آیات میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بڑی پُر زور دعوت دی گئی ہے۔

آیت زیر درس کا محل و مقام

دوسرے رکوع کی پہلی پانچ آیات جن میں ایمانیات کے مضرات کو واضح کیا گیا ہے، ان میں سے چار آیات کا تعلق انسان کے فکر و عمل سے ہے۔ یعنی ایمانِ حقیقی حاصل ہونے کے بعد انسان کی سوچ اور اس کے زاویہ نہاد میں کیا انقلاب آنا چاہئے اور اس کے باطنی احساسات میں کیا تبدیلی آنی چاہئے۔ جب اس نے اللہ کو مانتا ہے تو اسے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہئے، اسے تسلیم و رضا کی کیفیت کا حامل ہونا چاہئے اور اللہ سے کسی شکوہ و شکایت یا ہمارا خلکی کی کیفیت میں جلا نہیں ہونا چاہئے۔ اسی طرح اس کا سارا دارود مدار، بھروسہ، توکل اور تکمیلہ اسباب وسائل پر نہیں بلکہ سب اسباب یعنی ذات باری تعالیٰ پر ہو جانا چاہئے۔ پھر یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزوں سے اسکا تعلق ہے، خواہ وہ کہ جن سے اس کا سلسلہ حیات وابستہ ہے، یعنی معاشی اسباب و ذرائع وغیرہ، خواہ وہ علاقوں دنیوی کے زمرے سے ہوں، ان کے بارے میں اس کے نظر نظری میں واضح تبدیلی آنی چاہئے۔ انسان کو آگاہ رہنا چاہئے کہ جہاں محبت ہو دیں خطرہ ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی اولاد و الدین، اعزہ واقارب اور بیویوں (اور بیویوں کو شوہروں) سے جو طبعی محبت ہے یہی درحقیقت خطرے کی علامت ہے۔ یہ محبت اگر ایک حد کے اندر رہے، یعنی اللہ کی محبت کے تابع رہے تو صحیح ہے، درست ہے، لیکن اگر یہ اس حد سے بڑھ جائے تو انسان کی عاقبت بر باد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نظر نظری وہ تبدیلی جو ایمان کا تھا ضا ہے۔ یعنی مال و اسباب دنیوی اور اولاد کو ایک قندہ و آزمائش سمجھنا چاہئے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائ رہا ہے۔ چنانچہ ان پانچ آیات میں سے چار آیات انسان کے فکر و نظر کی تبدیلی کے بیان پر مشتمل ہیں، جبکہ صرف ایک آیت عمل سے تعلق ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے جو ہماری آج کی گفتگو کا مرکز و محور ہے:

**وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ فَإِنَّ تَوْلِيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى
وَشُوْلِيْنَ الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ**

”اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو (اس کے) رسول کی۔ پھر اگر تم روگردانی

کرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے پسچاہی کے کوئی ذمہ داری نہیں۔“

رسول ﷺ کی ذمہ داری اللہ کے احکام پسچاہی ہے۔ اس کے بعد ان احکام پر عمل کرنا

سراسر تماری اپنی ذمہ داری ہے اور اس کی جوابدی خود تمیس کرنی ہو گی۔ جس طرح ایمانی حقائق تو اپنی جگہ اصل ہیں، کوئی نہ مانے تب بھی اور کوئی نہ مانے تب بھی، لیکن انہیں ماننے میں تمہاری قلاج و کامیابی ہے، اسی طرح اللہ کے احکام تو اپنی جگہ برحق ہیں، واجب التعمیل ہیں، لیکن تمیس ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو اس میں تمہاری قلاج و نجات اور اللہ کی رضا ہے۔

اطاعت کے مضرات

یہاں یہ نسبت و تعاسب قابل توجہ ہے کہ شرارتِ ایمانی میں اصل اہمیت گویا فکر و نظری تبدیلی کی ہے، جس کا نتیجہ انسان کے عمل کی تبدیلی کی صورت میں لکھا ہے۔ چنانچہ یہاں چار آیات فکر و نظری تبدیلی پر اور صرف ایک آیت عمل کی تبدیلی کے بارے میں وارد ہوئی ہے، اگرچہ یہ ایک آیت اپنے طور پر اس قدر اہم اور جامع ہے کہ اگر اس پر نگاہ کو جھالیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اس پر "تَلَقَّى أَوْتَ مِنْ پَارُوْ" والا محاورہ صادق آتا ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ "سو نثار کی اور ایک لوہار کی" یا "ما تمی کے پاؤں میں سب کا پاؤں" والا معاملہ نظر آتا ہے، اس لئے کہ ایک لفظ "اطاعت" میں شریعت کے تمام اور وہی مضریں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ "اللہ کا حکم ہاؤ" تو اس سے مراد اللہ کے تمام احکام ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم غماز پڑھنے کا بھی ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا بھی ہے، صاحبِ ثواب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ہے، اور صاحبِ استطاعت کے لئے حج کرنے کا بھی ہے۔ پھر یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس کے دین کی دعوت دو، دین کی تبلیغ و اشاعت کرو، نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو، حلال پر قناعت کرو اور حرام سے احتساب کرو اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ دین کے لئے جادو کرو، کفر و حق کو عدل و قسط پر قائم رہو، حق کے علیحدہ اربین جاؤ، انصاف کے گواہ ہن کر کھڑے ہو جاؤ۔۔۔ اور اللہ کے دین کو قائم کرو اپھریہ کہ اس کے لئے جان کھپاؤ، مال کھپاؤ، اور اگر ضرورت پڑے تو نظرِ جان بھیلی پس کو کرمیدان میں آ جاؤ۔۔۔ یہ سب احکام ہی تو ہیں، لیکن ہمارا الیہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ کا حکم نہ مانے کی بات ہوتی ہے، ہمارا ذہن

نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے آگے کچھ نہیں سوچتا۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ سور نہیں کھاتا، شراب نہیں پینی اور زنا نہیں کرنا۔ اس سے آگے اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے ہے یعنی نہیں۔

ہمارے ہاں عمل کا جو سارے افسار پیدا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تو ایمان کا فقدان ہے۔ جس چیز کو ایمان سمجھا جاتا ہے وہ مخفی ایک سور ویٰ عقیدہ (Racial Creed) ہے جو ماں باپ کی طرف سے چلا آ رہا ہے۔ حقیقی ایمان کا عال قویہ ہے کہ ”ذہن و ذہب“ اب اس کو چہ ایغ ریخ زیبائے کرا“ کے مصدق اوقاش کرنے پر بھی شاید کہیں نظر آ جائے۔ پھر یہ کہ جمال ایمان کچھ موجود بھی ہے وہاں فرانکف کا تصور محدود ہے اور سارے کاسار الایمانی جوش و جذبہ اپنی ”عبدات“ کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ جوں جوں ایمانی جذبہ ترقی کرتا ہے تو انسان فرانکف کے بعد مستحبات و توانل میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔۔۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے احکام تو سب کے سب بر ایریں، اللہ کا حکم جس طرح زنا اور شراب کی حرمت کا ہے اس سے کہیں بڑھ کر سود کی حرمت کا بھی ہے اور یہ کہ اگر وہ اللہ کے احکام میں کہیں اپنی پسند اور مرضی سے یا اپنی سولت اور مصلحت کی خاطر ذرا ہی بھی تفرق اور تقسیم کر لے تو اس طرز عمل کے لئے قرآن میں بہت سخت وعید آتی ہے :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِمَعْصِيِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِمَا يَعْلَمُنَا فَمَا جَزَاءُ مَنْ
يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خَرْزٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمةِ
وَرِدَّةٌ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

”کیا تم ہماری کتاب (و شریعت اور ہمارے اور امر نوای) کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟ تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو تم میں سے یہ روشن اختیار کرے سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھوک دیا جائے۔ اور اللہ غافل نہیں اس سے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔“

لیں اعتبار سے آپ غور کیجیے کہ ”أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ“ کہنے کو تو دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن ان میں ایک قیامت مضمون ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہاں تک

کی اوت میں پہاڑ موجود ہے۔ شریعت کے تمام اور منوایی اور تمام دینی ذمہ داریوں کا ذکر ان چند الفاظ میں موجود ہے :

وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ

”اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی“ ۱)

اس کے ساتھ ہی یہ بڑے استثناء کے انداز میں یہ فرمادیا گیا کہ اگر تم نے روگردانی کی ”پنخہ دکھائی“ اعراض کیا، انکا کر کیا تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان ہے نہ اس کے رسول کا :

فَإِنْ تَوَلَّ كُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۲)

”پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف پنخہ دینے کی ہے“ ۳)

رسول اللہ ﷺ نے اپنی ذمہ داری ادا فرمادی، وہ فارغ ہوئے، اب عمل کی ذمہ داری تمام تر تم پر ہے، اور اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے تو اللہ کی کوئی احتیاج تمہارے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اس کا کوئی کام تمہاری اطاعت کے بغیر کا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدیمی میں الفاظ آئے ہیں کہ :

”اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین بھی اور آخرین بھی، انسان بھی اور جن بھی، سب کے سب اتنے متقی ہو جائیں جتنا کہ تم میں کوئی بڑے سے بڑا ترقی ہو سکتا ہے، تب بھی میری سلطنت اور میرے کار خانہ قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہو گا..... اور اگر تمہارے اولین و آخرین اور انس و جن سب کے سب ایسے ہو جائیں جتنا کہ تم میں کوئی زیادہ سے زیادہ سرکش و نافرمان ہو سکتا ہے تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔“ (یہ حدیث حضرت ابوذر غفاریؓ سے مردی ہے اور صحیح مسلم میں مذکور ہے)۔

معلوم ہوا کہ اللہ تو غنی ہے، **إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ**، لیکن اس کے احکامات کی پابندی میں خود ہماری خیر اور بھلائی ہے۔

آیت زیر درس کے مطالعہ کا آغاز کرنے سے پہلے یہ نسبت و تابع ذہن میں ایک بار پھر تازہ کر لیجئے کہ یہاں گلرڈ نظر کی تبدیلی پر چار آیات اور دعوتِ عمل پر صرف ایک آیت آئی ہے، اس لئے کہ تمام فرائض کی ادائیگی اور تمام اور منوایی کی پابندی کا ارادہ دار ہے

فکر و نظر کی تبدیلی پر ہے۔ یہ تبدیلی گرامی اور گرامی کے اختبار سے جس قدر زیادہ ہوگی، اس کے اندر جس قدر زیادہ چکنی اور دوام ہو گا اور ایمان حقیقی جس قدر قلب کی گرامیوں میں راست اور فکر و نظر میں پیوست ہو جائے گا اسی قدر انسان کے لئے ممکن ہو گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکے۔ لفظ ایسا یہ دو نوں چیز ہے باہم لازم و ملزم کے درجے میں ہیں۔ اب ہم اس آئینت مبارک کے ایک ایک لفظ پر فحور کرتے ہیں۔

آیاتِ قرآنی کی روشنی میں اطاعت کا مفہوم

قرآن حکیم کے سنت نصاب میں لفظ "اطاعت" اس سے قبل صرف ایک بجد یعنی سورہ لقمان کے دو سرے رکوع میں آیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت لقمان کی نصائح میں جو اشافہ کیا گیا اس میں یہ ستمون آیا ہے کہ اگر شرک والدین تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ان کی اطاعت مت کرو اپنے الفاظ آئے ہیں : فَلَا يُطْعِمُهُمْ مَا كَيْدُوا بِهِ تُمَّ ان کا کہنا مستلزم ہے ایسا ہو وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اگرچہ والدین کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اپنے شتر کے فوراً بعد والدین کے شتر کو لازم قرار دیا (اشکندری و لیوایل دیکھ) لیکن اگر وہ اپنے اس مقام سے مزید بلند ہو کر اللہ سے بھی بالآخر ہو ناچاہتے ہیں اور اللہ کے احکام کے خلاف کوئی حکم دیتا چاہتے ہیں تو ان کا کہنا نہیں ہاں جائے گا کیونکہ "لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ" یعنی جس معاملے میں اللہ کی معصیت لازم آتی ہو اس معاملے میں حقوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔۔۔ لیکن اصل ایسا آئینت مبارک (آئینت وزیر درس) ہمارے منتخب نصاب میں اطاعت کی تائید پر مشتمل پسلام مقام ہے۔

لفظ اطاعت اگرچہ عام طور پر کسی بھی حکم برداری، فرمانبرداری، سکی کے حکم کو مان لیتے اور اس کی تحلیل کے لئے استعمال ہو جاتا ہے، چاہے وہ بر ضادر غبت اور ولی آمدگی سے ہو، چاہے بالبرہ ہو، لیکن دراصل اس لفظ کا مادہ "طوع" ہے جو "کرہ" (جبوری یا کراہت کے ساتھ کسی کا حکم ماننا) کی خلاف ہے۔ چنانچہ یہ لفظ (طوع) قرآن حکیم میں "کرہ" کی خلاف کے طور پر تین مقامات پر آیا ہے :

(۱) سورہ آل عمران کی آیت ۸۳ میں فرمایا :

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی تخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کے حضور میں بھلی ہوئی ہیں، اس کے آگے بر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں، دلی آمادگی کے ساتھ بھی اور کراہت کے ساتھ بھی۔۔۔ کیونکہ ان کے لئے کوئی اور چارہ کا رہے ہی نہیں۔ خود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے وجود کا اکثر پیشتر حصہ جبرا اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس لئے کہ ہمارے اس جسمانی وجود کی پوری فزیالوگی اور پورا جسمانی نظام اللہ کے قانون میں جگڑا ہوا ہے۔ ہم تو اس پر بھی قادر نہیں کہ اپنی مرضی سے اپنے جسم کے کسی حصے پر بالوں کا الگنا بند کر دیں۔ البتہ جماں اس نے ہمیں لپھا اختیار استعمال کرنے کی کچھ اجازت دی ہے وہاں اگر ہم اپنے اختیار سے اس کے دیے ہوئے اختیار کو اسی کے قدوں میں ڈال دیں تو یہی ہماری کامیابی ہے۔

جان دی ” دی ہوئی اسی کی حقی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اس اختیار سے ”طوع“ اور ”کرہ“ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

(۲) اسی طرح سورۃ الرعد کی آیت ۱۵ اور آیت ۱۶ میں بھذہ ہے، کے الفاظ ہیں :

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

کہ اللہ کے لئے بھذے میں گری ہوئی ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعاً بھی اور کرہاً بھی۔۔۔ یعنی بلوغ خاطر اور بطب خاطر، دلی آمادگی کے ساتھ بھی اور جری طور پر بھی۔ کسی کا حقی چاہیے یا نہ چاہیے اس کی اطاعت تو کرنی ہے۔

(۳) سورۃ حم السجدہ (آیت ۱۱) میں ”طَوْعًا وَكَرْهًا“ کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی حرف عطف ”و“ کے بجائے ”او“ لایا گیا ہے جو واضح کرتا ہے کہ یہ دونوں پیش ایک دوسری کی ضد اور م مقابل ہیں۔ فرمایا گیا :

فَقَالَ لَهَا وَلِلَّهِ رِضَى أُنْبِيَأَ طَوْعًا وَكَرْهًا

کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں کو حکم دیا کہ چلے آؤ، طوعاً یا کرہاً چاہے اپنی مرضی سے چاہے مجبوری سے۔ یہ احکام ہیں جو ہم نے تمہارے لئے طے کر دیے ہیں، اب چاہے

اپنی دلی خواہش سے اس پر عمل پیرار ہو چاہے جبرا ان پر عمل کرو، بہر حال یہ تو تمہیں کرتا ہی
ہے!

ایمان اور اطاعت کا باہمی تعلق

مذکورہ بالا تین آیات کے بعد ایک آیت سورۃ الاحزاب کی ملاحدہ فرمائی گئی۔ سورۃ
الاحزاب کی آیت ۲۵ میں دین کے عملی تقاضوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد آیت ۳۶ میں
ارشاد ہوتا ہے :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَعْكُونَ لَهُمُ الْجِنَاحُ مِنْ أَمْرِهِمْ

”کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمن عورت کے یہ شایان شان ہے ہی نہیں کہ جب اللہ
اور اس کا رسول کسی معاملے کا نیمہ فرمادیں تو پھر بھی اپنے معاملے میں ان کے پاس
کوئی اختیار باقی رہ جائے۔“

یعنی اگر یہ احساس ابھرے بھی کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فیصلے کے بعد بھی
میرے پاس کچھ اختیار اور چوائیں موجود ہے تو پھر ایمان کمال رہا؟ اس سے تو ایمان کی نقی
ہو گئی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے تو اپنا اختیار ختم ہو گیا۔ ہاں جب تک کوئی حکم
نہ آئے، یا فرض کریں حکم تو موجود ہے لیکن آپ کے علم میں نہیں آیا تو آپ کا اختیار
برقرار ہے۔ آپ اللہ کے ہاں اس سے اپنی ناداقیت کے عذر کو پیش کر سکیں گے اور جن
کے ذمہ آپ تک یہ حکم پہنچانا تھا وہ مسئول ٹھہریں گے۔۔۔ لیکن یہ جانتے کے بعد بھی کہ یہ
اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رسول ﷺ کا فرمان ہے، یہ سمجھنا کہ اب بھی اس معاملے میں
میرا اختیار باقی ہے، ایمان لے متنی طرز عمل ہے۔ آیت کا آخری گلواہ ہے :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ حَلَّ ضَلَالٌ لَأَنَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

”اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کرے گا (تو وہ جان لے
کر) وہ تو بڑی صرخ گراہی میں جلتا ہو گیا۔“

اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اس سے بچائے۔

ہر انسان کی انفرادی شخصیت کے دو ریختیں ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ حالات و کیفیات، خواہ

خوش گوار ہوں یا ناگوار، اس پر دارد ہوتی ہیں، اگرچہ یہ اسباب وسائل کے ایک طویل سلسلے کے ذریعے سے اس تک پہنچیں۔ اور دوسرے یہ کہ اس کے تمام اعضاء و جوارج سے کچھ نہ کچھ صادر یا خارج ہوتا ہے۔ ہم زبان سے بات کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے دماغ کا ایک بڑا حصہ، عضلات کا ایک پورا سلسلہ اور ہماری زبان اور ہونٹ کام کرتے ہیں، تب کہیں جا کر الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پر جو کچھ دارد ہو، خواہ وہ کسی بھی سلسلہ اسباب سے ہو کر آ رہا ہو، سمجھا جائے کہ یہ مجانب اللہ ہے۔ اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ درمیان میں عمل کرنے والا ذمہ دار نہیں رہا، وہ اگر ظلم کر رہا ہے تو اسے اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی، البتہ ہمیں یہی سمجھنا چاہئے کہ بغیر اذنِ رب ہم پر کوئی شے دارد نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوسری طرف جو کچھ ہم سے صادر ہو رہا ہے وہ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کے ساتھے میں عمل کر صادر ہونا چاہئے۔ اس کے لئے مجھے قافی کا یہ انداز تعبیر بہت پسند ہے۔

قافی ترے عمل بہد تن جبر ہی سی
ساتھے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں

اس شعر میں جبریہ کے نظر نظر کی ترجیحی بڑی خوبصورتی سے کی گئی ہے، اگرچہ ہم اس موقف کو صدقہ درست نہیں سمجھتے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت بھی رکھی ہے اور اسے اختیار بھی دیا ہے کہ ایماشَا کَرْأَوِ ایما گفُوراً... لیکن ایک نظر نظریہ ہے کہ انسان مجبورِ محض ہے۔

خاق ہم مجبوروں پر یہ تمہت ہے بخاری کی
چاپیں ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو عیث بد نام کیا
یہ ایک پورے فلسفیانہ مکتب فکر کا نظریہ ہے، جسے قافی نے اپنے شعر میں بیان کر دیا ہے،
لیکن بہر حال ان کے نزدیک انسانی اعمال کا مخالفہ یہ ہے کہ

ساتھے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں ا

اسی کو غنیمت سمجھو کر تمہیں تمہارے خاق نے اختیار کا ایک احسان تو دیا ہے اور تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میں یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوں... قافی کے اس انداز تعبیر کو اختیار

کرتے ہوئے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے ساتھ میں ڈھلے ہوئے ہونا چاہئے۔ ہمارا ہر عمل خواہ وہ آنکھ سے ہو رہا ہو، ہاتھ سے ہو رہا ہو یا زبان سے ہو رہا ہو، اس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہئے کہ وہ اطاعت کے اس ساتھ سے باہر نہ رہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض اعمال غیر اختیاری طور پر بھی صادر ہو جاتے ہیں، مثلاً راہ چلتے کوئی ایسی آواز آپ کے کافوں میں پڑ گئی جس کا پالا را وہ سننا گناہ ہے، یا اچانک کسی ناخشم پر ٹکاہ پڑ گئی، لیکن یہی اعمال اگر اپنے ارادہ و اختیار سے کئے جائیں تو ان کی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جہاں بھی آپ کے اختیار کا ساتھ موجود ہے اس میں سے برآمد ہونے والا ہر عمل گویا اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ میں ڈھلاہ ہو رہا ہو ناچاہئے۔

ارادہ و عمل کے اختیار کے بارے میں ایک متوازن نقطہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں جو اختیار حاصل ہے وہ انتہا زیادہ بھی نہیں ہے جتنا عام آدمی سمجھتا ہے، بلکہ ہماری مجبوری کا پسلو بھی یقیناً بست بردا ہے۔ مثلاً ہمارا Genetics کا نظام ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمیں جو جیز (Genes) ملے ہیں جن سے ہمارے جسمانی قیش و نکار اور ہماری شخصیت کے خود خال تیار ہوئے ہیں وہ ہمارے خالق کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور ہمیں اس محالہ میں کسی انتخاب و اختیار کا حق نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بست سے اعتبارات سے ہم مجبور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ انسانی شخصیت میں اختیار کا ایک غفر بہر حال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ غصر جس مقدار میں رکھا ہے اسی نسبت سے وہ اس کا حاسبہ کرے گا۔ ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کا تفہماً یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی اختیار دیا ہے اسے اپنے اختیار سے اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے۔

اب ظاہریات ہے کہ اطاعت پر ہی ایمانِ حقیقی کا دار و مدار ہے۔ اگر اطاعت موجود ہے تو ایمان موجود ہے، اور اگر اطاعت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ہمارا بات حقیقی ایمان کی ہو رہی ہے نہ کہ قانونی ایمان کی جس کی بناء پر ہم کسی کو دنیا میں مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہماری ایک سماجی ضرورت اور مجبوری ہے کہ ہم دنیا میں کسی شخص

کو قانونی طور پر مسلمان قرار دینے کے لئے ان ظاہری علامات ہی کا اقتدار کریں گے جو شریعت نے معین کی ہیں۔ کوئی شخص اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اقرار کرتا ہو اور دیگر اکابر کا ان اسلام کی پابندی کرتا ہو یا کم از کم ان میں سے کسی کا مذکور نہ ہو تو اسے قانوناً مسلمان سمجھا جائے گا، اس لئے کہ ہم کسی کے دل میں جماعت کر دیکھنے پر تو قادر نہیں ہیں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے اور ایمان کے ان دونوں درجوں کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایکہ طرف یہ باث دو اور دوچار کی طرح واضح ہے کہ ایمان اور اطاعت لازم و ملزم ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کے بغیر ایمان کی نفی فرمائی ہے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی متفق علیہ روایت میں رسول اللہ ﷺ کے الفاظ نقل ہوئے ہیں :

لَا يَبْرُزُ إِلَيْهِ الْمَرْأَةُ حِينَ يَبْرُزُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ التَّارِفُ
حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهُ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ

یعنی کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا اور کوئی شراب پینے والا حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت ایسے شخص کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح کی احادیث میں ایمان سے مراد حقیقی ایمان ہے۔ دوسری طرف اہل سنت کا متفق علیہ موقف یہ ہے کہ ہر فاسق و فاجر کلمہ گو کو بھی قانونی طور پر مسلمان سمجھا جائے گا اور اس کے مذاہگار ہونے کی بنا پر اس کے ایمان (قانونی) کی نفی نہیں کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”القصہ الکبر“ میں ”جو فتنہ کے میدان میں ان کا اصل کارنامہ ہے اور جس میں ریاست اور قانون سے متعلق غیادی معاملات و سائل کو طے کیا گیا ہے، یہ اصول یا ان کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مر عکب بھی کافر نہیں ہے، اس کے قانونی ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی۔ ان کا یہ اصول صدقی صدرست ہے۔ البته جیسا کہ عرض کیا گیا، حقیقی ایمان کے لئے اطاعت ناگزیر ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ”جسے امام نوویؓ نے صحیح قرار دیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے اصول طور پر یہ طے فرمادیا ہے کہ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَالِهِ جَنْتُ بِهِ
”تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکا جب تک کہ اس کی
خواہش نفس اس (ہدایت) کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔“

یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خواہش نفس میں انتیار پیدا ہو جائے، خواہش نفس دین کے تابع
ہو جائے اور اپنے آپ کو اطاعت کے ساتھ میں ڈھال دے۔ کھانے کی طلب پیش کی طبی
خواہش ہے، لیکن یہ وہی کچھ مانگے جو طلاق ہے۔ اسی طرح جسی تکیں ایک جملہ خواہش
ہے، لیکن اسے صرف اس جائز راستے سے پورا کیا جا رہا ہو جو اللہ اور اس کے رسول
علیہ السلام کی طرف سے میں کر دیا گیا ہے۔ غرضیکہ جس کسی کو جو کچھ بھی دیا جائے وہ محض
طبی تفاسیر یا طبی محبت کے طور پر نہیں بلکہ اللہ اور رسول "کامیت" کروہ حق سمجھ کر دیا
چائے۔ اپنے نفس کو بھی محض اس کے طبی تفاسیر سے مجبور ہو کر کچھ نہ دیا جائے بلکہ اللہ کا
میت کروہ حق سمجھ کر دیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "إِنَّ
إِنْفِسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ
عَلَيْكَ حَقًا" یعنی "تمارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تم ساری بیوی کا بھی تم پر حق
ہے، تمارے ملا قاتی کا بھی تم پر حق ہے۔" چنانچہ والدین، بھائی بھنوں اور بیوی پیشوں
میں سے جس کسی کو بھی کچھ دیا جائے وہ اس کا حق سمجھ کر دیا جائے اور وہی کچھ دیا جائے جو
اللہ نے میت کر دیا ہے۔ حضرت ابوالماضی رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد
گرامی روایت کرتے ہیں :

مَنْ أَخْبَتْ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ

أَسْتَكْمَلَ الْإِيمَانُ (رواہ ابو داؤد)

"جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لئے کی، کسی سے بغضہ رکھا تو اللہ کے لئے
و رکھا، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لئے دیا اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لئے روکا تو اس
نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔"

ایمان اور عمل صالح کا جس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے اس کی صراحت ترمذی کی اس
حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت صیہب رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ أَسْتَحْلَلَ مَحَارِمَهُ

یعنی اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں جس نے اس کی حرام کردہ اشیاء کو اپنے لئے حلال کر لیا۔۔۔ وہ قرآن کی لاکھ تفظیں کرے، اسے پوچھے چاہئے، سب سے اٹھائے، اسے اعلیٰ جزوں میں لپیٹئے، لیکن اگر اس نے کسی ایسی چیز کو اپنے لئے حلال تحریر لیا ہے تو قرآن نے حرام تحریر لیا ہے تو اس کا کوئی ایمان نہیں۔ یہ چند احادیث نمونہ میتے از خوارے کامداد اتنی ہیں، ورنہ اس مضمون کی احادیث کا سلسلہ بہت طویل ہے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لئے قرآن حکیم کی ایک آیت ملاحظہ کیجئے :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَرِجْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمَيْنِ ۝ (آل عمران : ۹۷)

"اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس کے گمراہ ج رکنا جو کوئی بھی اس کی طرف سفر مقدرات رکھتا ہو۔ اور جو کفر کرے تو اللہ بے پرواہ ہے جہاں والوں سے"۔

یعنی جو مقدرات کے باوجود جس نہ کرے وہ اصل حقیقت کے اعتبار سے گویا کہ کفر کر رہا ہے۔

اسی طرح یہ مشور حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی :

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

"جس نے جان بوجہ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا"۔

نماز اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے، جو کوئی اس کو چھوڑ رہا ہے وہ درحقیقت کفر کر رہا ہے، اگرچہ قانونی طور پر اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقی کفر اور قانونی کفر میں بھی فرق ہے جس طرح حقیقی ایمان اور قانونی ایمان میں فرق ہے۔ ان چاروں چیزوں کو گذوڈہ کر دینے سے بہت سے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت سے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ خوارج اور سترلہ چیزیں فتنے اسی وجہ سے پیدا ہوئے۔

اب اس "اطاعت" کے ضمن میں چند بنیادی باتیں منیز نوٹ کر لیجئے :

۱ - **اطاعت رسول** کی اہمیت : اطاعت اصل اللہ کی اور عملاً رسول کی ہے۔ رسول کی اطاعت درحقیقت اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے، نہ کہ ان کی ذاتی

حیثیت سے۔ اس معاملے میں بھی بڑے فرق و امتیاز کی ضرورت ہے۔ اس لکھتے کی مزید وضاحت ابھی ہمارے سامنے آجائے گی۔ سورہ النساء کی آیت ۶۳ میں فرمایا گیا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيَطَّاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

”اور ہم نے نہیں بھیجا کی رسول کو مگر اس لئے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے“۔

یعنی کسی رسول کی اطاعت اس کی ذاتی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت اللہ کے رسول کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔ رسول ”اللہ کا نمائندہ ہے جو انسانوں تک اللہ کا حکم پہنچاتا ہے۔“ پوچکہ انسانوں تک اللہ کا حکم رہا و راست تاہل نہیں ہوتا لہذا ”آتِیْعُوا اللَّهَ“ پر عمل ”آتِیْعُوا الرَّسُولَ“ کی صورت ہی میں ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اطاعت اصل میں اللہ ہی کی ہے اور رسول کی اطاعت بھی درحقیقت اللہ کی اطاعت ہے، جیسا کہ فرمایا گیا:

مَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدِ اطَّاعَ اللَّهَ (النساء : ۸۰)

”جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے درحقیقت اللہ کی اطاعت کی“۔

اسی طرح سورۃ الشراء میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوٹ اور حضرت شیب علیم السلام میں سے ایک ایک رسول کا تذکرہ آیا ہے اور ہر رسول کی دعوت کے ضمن میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیْعُوْنَ ۝ ”پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو“ وہاں اللہ کے ساتھ لفظ اطاعت نہیں آیا، کیونکہ رسول کی اطاعت بھی حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ وہاں پر اطاعت کو رسول کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے اور اللہ کے ساتھ صرف لفظ ”تقویٰ“ لایا گیا ہے۔ رسول ﷺ کی یہ اطاعت کس درجے مطلوب ہے اور ایمان حقیقی کے اعتبار سے اس کا معیار کیا ہے، اس کے لئے سورۃ النساء کی آیت ۶۵ لاحظ کریجئے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوْكَ فِيمَا شَجَرَ بِنَاهُمْ
لَمَّا لَا يَجِدُوْ ارْفَقَنِيهِمْ حَرَجًا مِّنَ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا
تَسْلِيْمًا

”تو اے محمد ﷺ، آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک

کہ یہ ان تمام معاملات میں جوان کے مابین اٹھ کرڑے ہوں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں اور پھر جو قابلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی تحلیل محسوس نہ کریں اور اسے خوشی سے قول کریں۔"

رسول ﷺ کے حکم کو رد کر دینا اور آپ اس کی نافرمانی کرنا تو بست دور کی بات ہے، جو حکم کھلا بخاوت ہے۔۔۔ لیکن طرزِ عمل اگر یہ ہو کہ رسول کا حکم ہان بھی لیا اور اس پر عمل بھی کر لیا تبکن طبیعت میں کسی اختباض، تاکواری اور تحلیل کا حساس ہوا تو یہ کیفیت بھی ایمان کے منافی ہے۔ اس نصیحت میں ایک بہت پیاری اور بڑی جامع حدیث تجھی بخاری میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"كُلُّ أَمْيَنِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبْيَ."

"میری امت پوری کی پوری جنت میں جائے گی، سو اس کے جو خود انکار کر دے!"

فَيَقُولُ وَمَنْ لَمْ يَأْمُرْ؟

پوچھا گیا (اسے اللہ کے رسول ﷺ) ایسا کون ہے جو (جنت میں جانے سے) انکار کرے؟

قال: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فِقدَ أَبْيَ."

فرمایا: "جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا (جنت میں جانے سے) خود انکار کر دیا۔"

تو معلوم ہوا کہ جنت میں داخلے کا شاہ درہ رسول ﷺ کی اطاعت ہے۔

۲ - حدیث رسول کا مقام : رسول ﷺ کے حکم کے بارے میں یہ بات واضح رہی ہے کہ رسول کا حکم وہی جلی پر بھی ہو سکتا ہے اور وہی غنی پر بھی۔ وہی جلی قرآن ہے، جسے وہی حلو بھی کہا جاتا ہے یعنی جس کی طلاوت کی جاتی ہے۔ اور وہی غنی حدیث رسول کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ رسول کا حکم صرف وہی شمار نہیں کیا جائے گا جو قرآن میں ہو؛ بلکہ رسول ایسا حکم بھی دے سکتے ہیں جو وہی غنی پر بھی ہو۔ یہ نکتہ اہل سنت اور مذکرین سنت کے مابین حدفاصل ہے۔ اہل سنت کا تقدید ہے کہ

وہی جلی کی طرح وہی غنی کو ماننا بھی ضروری ہے اور رسولؐ کی اطاعت بھی بجائے خود مستقل اطاعت ہے۔ لیکن وجہ ہے کہ سورۃ النساء کی آیت ۵۹ میں رسول ﷺ کے لئے لفظ "أَطِيعُوا" کی تکرار وارد ہوئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَآتِيْعُوا الرَّسُولَ وَآتُوْنَ
الْأَمْرَ مِنْكُمْ

"ایے ایمان والو، حکم مالو اللہ کا اور حکم مالو رسول کا اور اپنے میں سے والیاں امر کا"۔

یہاں اللہ کے بعد رسولؐ کے ساتھ بھی "أَطِيعُوا" کے لفظ کو دہرا یا کیا ہے، لیکن اُولیٰ اُمّر کے لئے لفظ "أَطِيعُوا" نہیں دہرا یا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت بھی اپنی جگہ مستقل بالذات اطاعت ہے اور ان کی ذمہ داری صرف اللہ کے حکم کو پہنچانا ہی نہیں ہے۔

انکا رِ حدیث اس دور کا خاص ایجاد فتنہ ہے اور ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ اس کا جلد فکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ مغربی افکار کے زیر اثر اور مغربی تہذیب کے ولادو ہونے کے باعث ان کے ذہن پہلے سے اس کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ احادیث رسولؐ کے بارے میں ان کا حساس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم پر کچھ زیادہ ہی قد خشی عائد کرنے والی چیزیں ہیں۔ چنانچہ جدید تعلیم یافتہ طبقے میں احادیث رسولؐ سے ایاء کا ایک جذبہ عام طور پر پہلے سے موجود ہوتا ہے اور یہ لوگ "گوشِ حقیقت نیوش" سے مکرینِ حدیث کی یادوں کو سخنے ہیں اور اس سے فوری اثر قبول کرتے ہیں۔ اس ضمن میں رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ملاحظہ کیجئے، جو ابوداؤد، ابن ماجہ اور رداری میں روایت ہوئی ہے :

عَنْ مُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا إِنِّي أُوْرِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُؤْهِيْكُ دُجْنَى شَبَّاعَ عَلَى ارِيكَوَهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْقُرْآنِ فَمَا رَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلَّوْهُ وَمَا رَجَدْتُمْ لِبَدِّيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَعَرِمُوهُ، وَإِنَّمَا حَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ كُلَّ حَرَمَ اللَّهُ

حضرت مقدم بن محمد بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : "لوگو آگاہ ہو جاؤ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی کی مانند ایک اور شے بھی دیکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی پیش بھرا ہو گئے اپنے چھپر کھٹ پر نیک لگائے بیٹھا ہو اور لوگوں سے کہہ رہا ہو کہ دیکھو لوگو، تم پر بس اس قرآن کی پامنندی لازم ہے، جو کچھ تم اس میں حلال پاڑا اسی کو حلال بھجو اور جو کچھ اس میں حرام پاڑا اسی کو حرام بھجو۔ جان لو کہ جس طرح اللہ نے کچھ چیزیں حرام نہ رائی ہیں اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی کچھ چیزیں حرام نہ رائی ہیں"۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ سے مروی یہ الفاظ بہت اہم ہیں کہ "إِنَّمَا أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ"۔۔۔ یہ الفاظ اس حقیقت پر تعصی قطعی کا درجہ رکھتے ہیں کہ وحی جلی (قرآن) کے علاوہ محمد رسول اللہ ﷺ کو ایک وحی ختنی بھی عطا ہوئی ہے اور وہ اپنی قطعیت کے اعتبار سے قرآن کے مثل ہے۔ اسی طرح "إِنَّمَا حَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَمَ اللَّهُ" کے الفاظ سے یہ صراحت ہوتی ہے کہ حدیث رسول ﷺ احکام شریعت کا اپنی جگہ پر ایک مستقل ذریعہ اور مستقل شعبہ ہے۔ اس اعتبار سے رسول کی اطاعت، خواہ وہ وحی جلی پر مبنی ہو یا وحی ختنی پر، بہر حال لازم ہے اور اس ضمن میں ان دونوں میں تفریق نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح مسلم احمد، سنن البی راوی، ابن ماجہ، ترمذی اور بیہقی میں حضرت ابو رافعؓ سے روایت ہے :

لَا أَلِفُينَ احَدَ كُمْ عَلَى إِرْكِيْتَهِ يَهَأِيْهِ الْأَمْرُ مِنْ امْرِيْ مَتَّا
امْرُّ بِهِ او نَهِيْتُ عَنْهِ فَيَقُولُ : لَا ادْرِيْ ما وَجَدْنَا فِي
كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَا۔

"ایمان ہو کہ میں پاؤں تم میں سے کسی شخص کو کہ وہ اپنی کسی آرام دہ نشست پر بیٹھا ہو اور اس کو میرا کوئی حکم پہنچ جو میں نے کوئی کام کرنے کو کہا ہو یا کسی شے سے روکا ہو تو وہ کہے : میں نہیں جانتا، ہم تو بس اسی شے کی پیروی کریں گے جو کتاب اللہ میں ہے"۔

ان احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے جو پرے مرقد الحال اور پڑے خوشحال ہوں گے، پوئے اونچے حالات میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وحی جلی اور وحی

حکم کے مابین تفرق کر کے حدیث رسول کا تخفاف کریں گے۔ یہ طرز عمل پوریا نہیں کا نہیں ہو گا بلکہ اونچی سطح کے لوگ ہی اس گرامی میں جلا ہوں گے۔

۳ - رسول کے حکم اور رائے میں فرق : اس مضمون میں تیری اہم بات یہ ہے کہ رسول کے بھی حکم مشورہ اور رائے میں فرق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت مشکل مسئلہ ہے کہ اس فرق کا تینیں کس طرح کیا جائے۔ یہ مسئلہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مشکل نہیں تھا، لیکن آپ کے بعد اس احتکال کے حل کے لئے امت کے بہترین دانیجوں نے سوچ پھار کی ہے۔ صحابہ کرام ﷺ کو یہ سولت حاصل تھی کہ وہ آپ سے دریافت کر لیتے تھے کہ حضور یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ یہ بات جو آپ فرمائے ہیں آیا ہیں اس کے یہ اللہ کا حکم ہے جو وہی کے ذریعے آیا ہے یا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ آیا ہمیں اس کے بارے میں کچھ کہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ چنانچہ غزوہ بدرا کے موقع پر بعض صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ اس جگہ جو آپ نے فوجی پرواز لگایا ہے اگر تو یہ اذروئے وہی ہے تو سمعنا و اطعنا، لیکن اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کر سکیں۔ لیکن بعد کے ادوار میں اس احتکال کے حل کے لئے فتنائے کرام کو بہت محنت گرا پڑی ہے۔

یہاں ہم حضور کی حیاتِ طیبہ کے بعض واقعات کی روشنی میں اس مسئلہ کو اصولی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث ”تایبیر محل“ بہت مشورہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ تعریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ الٰہ مدینہ سمجھو کے مضمون میں صنعتی زرپاشی (Artificial Pollination) کا اہتمام کرتے تھے، یعنی نذر کر سمجھو کے گانے کو موٹ سمجھو کے گانے کے نزدیک لے آیا جاتا تاکہ زرپاشی کا عمل زیادہ ہو اور اس طرح زیادہ پھل حاصل کیا جاسکے۔ یہ چیز ان کے تجربے میں تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اُسیں یہ عمل کرتے دیکھا تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو شاید بہتری ہوتا۔ یعنی قدرت نے جو نظام بنا رکھا ہے اس میں خواہ خواہ کی دخل اندازی کیوں کی جائے۔ اس پر صحابہ کرام نے اُس سال معنوی افرادیں نسل کا یہ عمل نہیں کیا، لیکن اس کے نتیجے میں نصل کم ہو گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور ہم اپنے تجربے

کی بطریقہ عمل کیا کرتے تھے، مگر اس بار آپؐ کے فرمائے سے ہم نے ایسا نہیں کیا، لیکن اس سے فضل کم ہوئی ہے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:-

إِنَّمَا إِنْسَانٌ بَشَرٌ؛ إِذَا أَمْرُكُمْ بِشَيْءٍ، فَمِنْ دِينِكُمْ فَلَعْنَدُوا إِبْرَاهِيمَ، وَإِذَا
أَمْرُكُمْ بِشَيْءٍ، مِنْ دِينِي فَإِنَّمَا إِنْسَانٌ بَشَرٌ

"بلاشبہ میں ایک انسان ہوں۔ جب میں تمہارے دین کے بارے میں کوئی حکم دوں تو اسے مضبوطی سے خامو۔۔۔ اور اگر تم سے میں کوئی بات اپنی رائے کی پہلو پر کوئی تو میں بھی ایک انسان ہوں۔۔۔"

یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو حضرت راجح بن خدیج رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے۔ یہ حدیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس سے دینی معاملات اور سائنسی ترقی سے متعلق معاملات کی نوعیت میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ نبی سائنس پڑھانے آئے تھے نہ زراعت کے طور طریقے سکھانے، بلکہ ان کا اصل موضوع انفرادی اور اجتماعی سطح پر انسانوں کی نظری اور عملی پداسیت تھا۔ چنانچہ جو حیر آپؐ کی طرف سے اسی ضمن میں دی جائے اس کو لے لیتا اور مضبوطی سے تمام لازم ہے، لیکن جن معاملات کا تعلق امورِ دینی سے نہیں بلکہ امورِ بعید سے ہے ان کے ضمن میں نبی اگر اپنی ذاتی رائے پیش کریں تو اس کا تسلیم کرنا بھی واجب نہیں، کجا یہ کہ اس پر عمل کرنا واجب ہو۔ مثلاً یہ کہ بارش کیسے ہوتی ہے؟ زروری کیسے آتے ہیں؟ دن اور رات کیسے نکلتے ہیں؟ سورج اور چاند کا کیا نکاح ہے؟ ظاہریات ہے کہ ان چیزوں کا تعلق امورِ عکونیتی اور امورِ بعید سے ہے، نہ کہ امورِ دینی اور امورِ تشریعی سے۔ ایسے امور کی جو توجیہ بھی رسول اللہ ﷺ نے اپنے عمد میں فرمائی وہ اُس وقت کی علمی سطح کے مطابق تھی اور اُس وقت اس سے زیادہ کوئی بات ہٹانا ممکن بھی نہیں تھا۔ اس لئے کہ انسانی ذہن ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا تھا کہ ان حقائق کا اور اس کر سکا۔ اس کے لئے تو اگر پلے فرکس، کیمسٹری، جیالوچی اور اسٹرانوی میںے علوم پڑھائے جاتے تب کہیں جا کر وہ چیزیں لوگوں کے ذہن کی گرفت میں آئیں جو سائنسی ترقی کی وجہ سے آج ہمارے علم میں ہیں۔۔۔ اور اللہ کے رسولؐ اس کے لئے نہیں بیسیے گئے تھے۔ چنانچہ حضورؐ نے اُس دور کی علمی سطح کے مطابق لوگوں کو سمجھانے کے لئے ان معاملات سے

متطرق جو کچھ فرمایا، ہمارے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہی تعبیرات ہم بھی اختیار کریں۔
البت جہاں تک احکام کا تعلق ہے کہ یہ کرو اور پسند کرو یہ حلal ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے
یہ ناجائز ہے، یہ وجہ ہے، یہ فرض ہے، تو اس ضمن میں حضورؐ کا ہر فرمان ہمارے لئے
واجب التعمیل ہے۔۔۔ الائیہ کر یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ حضورؐ کی ذاتی رائے یا مشورہ
قا، مستقل حکم نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی خیات طبیہ کے بعض و افات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپؐ
نے صحابہ کرام اور صحابیات (رضوان اللہ علیہم و علیہن اجمعین) کو جو
تریتی دی تھی اس میں کس درجے گرائی تھی اور ان میں سے نہ صرف وہ جو چونی کے لوگ
تھے بلکہ مغلکے طبقات سے تعلق رکھنے والے صحابہؐ و صحابیات میں بھی کتنا کرامہ و مشورہ پیدا
ہو چکا تھا۔ یہ بات حضرت بربرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت مسیث رضی اللہ عنہ کے معاٹے
میں وہ شیع طور پر سامنے آتی ہے۔ حضرت بربرہ حضرت عائشہؓ نے ازاد کر دیا تو ان کی معاشرتی
نکاح کا رشتہ قائم ہوا تھا۔ حضرت بربرہؓ کو حضرت عائشہؓ نے ازاد کر دیا تو ان کی معاشرتی
حیثیت حضرت مسیثؓ سے برقرار ہو گئی۔ ازاد ہونے کے بعد عورت کو یہ اختیار حاصل ہو
جاتا ہے کہ وہ اپنے اس نکاح کو جو اس وقت ہوا تھا جب کہ وہ کنیز علیؑ چاہے تو برقرار کے
اور ہا ہے تو اس سے ازادی حاصل کر لے۔ حضرت بربرہؓ نے اپنے اس اختیار کو استعمال
کرتے ہوئے حضرت مسیثؓ کے نکاح میں نہ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت مسیثؓ کو ان سے
بہت محبت تھی۔ انہوں نے پہلے تو برادر است بربرہؓ کی خوشخبری کر دیا یہ تعلیم نہ توڑیں،
لیکن جب بات نہ بنتی تو حضور ﷺ کی خدمت میں آکر فرمایا کہ حضورؐ نے حضرت بربرہؓ
کو بلا کر فرمایا کہ اے بربرہ کیا حرج ہے اگر تم مسیح ہی کے گھر میں رہو اس پر حضرت
بربرہؓ نے فوراً جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ حضورؐ یہ آپؐ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اور جب حضورؐ
نے فرمایا کہ یہ میرا حکم نہیں بلکہ مشورہ ہے تو بربرہؓ نے عرض کیا کہ حضورؐ میں اس مشورے
پر عمل نہیں کر سکتی ا تو یہ ہے وہ باریک اور نا زک سافر ق جو رسول اللہ ﷺ کے حکم
اور آپؐ کے مشورے کے مابین حضرت بربرہؓ نے روار کھا، جو ایک ادنیٰ کنیز تھیں۔ اور

اگر یہ واقعہ احادیث میں نہ آیا ہو تو شاید ہم میں سے کسی نے ان کا نام بھی نہ سنا ہو تاکہ حضرت عائشہؓ کی کوئی بربریہ نہیں کنیز بھی تھی۔ لیکن یہ واقعہ ایسا ہے اور اس میں مسلمانوں کے لئے ایک ابدی رہنمائی ہے کہ اب اس کے حوالے سے حضرت بربریہ کا نام ہیشہ باقی رہے گا۔

تو اطاعت کے حسن میں میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ اطاعت اصلًا اللہ کی ہے لیکن عمل ارسولؐ کی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسولؐ نے اطاعت ہر حکم میں واجب ہے، وہ حکم وحی جعلی پر بنی بھی ہو سکتا ہے اور روحی فتحی پر بھی۔ البته رسولؐ کے حکم اور ان کے مقررے اور رائے میں فرق کو لحوظہ خاطر رکھنا ہو گا۔

”اوی الامر“ کی اطاعت

”حکم اور اطاعتِ حق کے حسن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کے بعد ”اوی الامر“ کی اطاعت کا مقابلہ آتا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت ۵۹ میں فرمایا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ الْآخِرِ

”اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور والیاں امری جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر ہم جگہ پڑ دیں کسی چیز میں تو اس کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔“

یہ آئت مبارکہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین آیات میں شمار ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو دستوری اور قانونی نظام قائم کیا جائے گا اس کے لئے راہنمائی کا یہ کوی اسپ سے برداختن اور فتح و سرچشمہ ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسولؐ کی اطاعت کے بارے میں تو ہم گفتگو کرچکے ہیں، یہاں اب اوی الامر کی اطاعت کے معاملے کو تھوڑا سا تجویز کر کے سمجھ لیا جائے۔

اطاعت میں لازمی شرائط

۱۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں "اولیٰ الامر من حکم" کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اولیٰ الامر جو خود تم (مسلمانوں) میں سے ہوں۔ حاکم اور والی امر اگر غیر مسلم ہو تو وہ ان الفاظ کا مدد اپنے نہیں ہو گا اور اپنے حاکم کی اطاعت اگر طبع خاطر سے کی جائے میں تو اس سے اسلام کی نفع ہو جائے گی۔ غیر مسلم حاکم کی اطاعت مجبور اتوسی جاسکتی ہے، برخاورد غبت نہیں امثال کے طور پر اگر کسی غیر مسلم عکران نے مسلمانوں کا کوئی علاوہ بروزہ غیر عکرانی ہو یا کسی نے کسی مسلمان کو جبراً کر فار کر کے غلام بنا لیا ہو، میتھے افریقہ سے ہزاروں مسلمانوں کو جبراً طور پر غلام بنا کر کوئے کی زخمیوں میں جائز امر نہ کرے جایا ہے، تو اسی صورت میں ایک مسلمان ایک غیر مسلم کی اطاعت پر مجبور ہے۔۔۔۔۔ لیکن در حقیقت اصل اطاعت جو طبع خاطر سے کی جائے اس کے لئے "من حکم" شرط لازم ہے۔

۲۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، اللہ اور مس کے رسول ﷺ کی اطاعت مسئلہ پالذات ہے، لیکن اولیٰ الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے تابع اور اس سے مشروط ہے۔ یہ اطاعت کبھی بھی غیر مشروط نہیں ہو سکتی، بلکہ یہی شرط سے مشروط رہی ہے اور یہی شرط ہی رہے گی۔

"اولیٰ الامر" کون ہیں؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولیٰ الامر کون ہیں؟ ہم ان کا بھی تجویز کرتے ہیں۔ اولیٰ الامر معاشرتی نظام میں بھی ہیں اور سایی نظام میں بھی۔ چنانچہ گمراہ سر برداہ اپنے گمراہ کے لئے والی امر ہے۔ اسی طرح معاشرتی نظام میں ہر جگہ درجہ درجہ ہر شخص کی جو بھی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے وہ اپنے دائرے کے اندر صاحب امر ہے۔ لذا اطاعت کا سلسلہ صرف حاکم اعلیٰ تک محدود نہیں سمجھنا چاہئے۔ یہی کے لئے شوہرو والی امر ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا: "فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ كَمَا هُوَ أَعْلَمُ" کہ نیک یوں اسی ہیں جو اپنے شوہروں کی فرمانبردار ہیں۔ یہی کے لئے شوہر کے مر حکم کی اطاعت لازم ہے، لایہ کہ وہ اللہ اور اس

کے رسول ﷺ کی اطاعت سے متفاہم ہو : "لَا طَاعَةَ لِلْمُحْلُوقِ فِي مُعْصِيَةِ
الْعَالِيِّ" -

منہر آں ماتحت امراء کا شمار بھی اولی الامریتی ہوتا ہے۔ ایسے امراء رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بھی ہوتے تھے، جیسے کہیں کوئی لفڑی بھجا جاتا تو اس کا کسی کو پہ سالار مقرر کیا جاتا، کہیں کوئی پھوٹا سادست بھی بھجا جاتا تو اس میں بھی کسی کو اسی بھلما جاتا۔ اس فہم میں میں چاہتا ہوں کہ حضور ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے دو واقعات آپ کے سامنے آ جائیں۔ غزوہ احد میں ۲۵ حضرات کی طرف سے اپنے امیر حضرت مجبر بن مطعمؑ کی حکم عدوی کا واقعہ بت شور ہے۔ انہیں رسول اللہ ﷺ نے بھاں تیرانہ ازوں کا امیر مقرر کر کے ایک درے پر مشین کیا تھا اور ان حضرات کی حکم دیا تاکہ آپ لوگ اس درے کو مت پھوڑیں خواہ ہمیں لکھت ہو جائے، ہم سب حق ہو جائیں اور آپ لوگ ویکھیں کہ پرانے ہمارا گوشت نوجوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان حضرات نے جب اپنے لفڑی کو جس سے ہمکھاڑ ہوتے اور دشمن کو افرار اقتیار کرتے دیکھا تو درے کو پھوڑ کر جانے لگے، کیونکہ ان کے خیال میں حضورؐ نے درے کو نہ پھوڑنے کا جو حکم دیا تھا وہ لکھت کی صورت میں تھا۔ لوکل کماڈر حضرت مجبر بن مطعمؑ انہیں بدوكتے رہے، لیکن ان میں سے ۳۵ صحابہ کرامؓ درے کو پھوڑ گئے۔ ماتحت امیر کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر یہ دی گئی کہ جتنی ہوئی جنگ کا پانس پٹک دیا گیا۔ سورہ آں عمران میں اس کا نقش یوں سمجھا گیا ہے :

وَلَقَدْ صَدَقُوكُمُ اللَّهُ وَعْدُهُ إِذْ تَعْشُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَسْنَى إِذَا
فَشَلَّتُمْ وَتَنَازَّ عَثْمَمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَمْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَأَيْتُمْ مَا
يُحِسِّنُونَ

یعنی اللہ نے تو تمہیں اپنا وعدہ حکم کھایا تھا جب تم انہیں کا جرم مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑے، تم نے حکم کو توڑا اور تم نے نافرمانی کی، بعد اس کے گر میں تم کو وہ چیز دکھایا جاؤ تمہیں بت محبوب ہے، یعنی قسم ا۔۔۔۔ یہاں نافرمانی سے مراد رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی نہیں، بلکہ ماتحت کماڈر کی نافرمانی ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ

کے حکم کی توانوں نے تاویل کر لی تھی۔

ایسی طرح کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرامؐ کا ایک دست کمیں بھجا اور ان میں سے ایک صاحب کو اس کا امیر منزرا کیا۔ یہ صاحب و رفاقتی مراجع کے مالک تھے، کسی بات پر اپنے صحیوں سے ناراض نہ گئے اور یہ ترقیتی افسوس کی وجہ سے کچھ بچنی کر انسان نے اپنے صحیوں کو ایک بہت بڑا گڑھا کو دے کر کھینچ دیا۔ جبکہ اہلیوں نے گڑھا کو دیا تو ان سے فرمایا کہ اس کے اندر گھریاں جمع کرو۔ کھوئیں جائیں کہاں تک لیں، وہ میں آگ لائے گا حکم دیا۔ جب آگ بڑک اجھی تو ساقیوں سے خرابا ہوا جب آگ کے اندر کو دیا تو اس پر ساقیوں نے گما کر دیں، آگ سے ٹھیک کے لئے لامہ نے احمد رضیؒ کا دامن قابلہ تھا، اس میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ جب وہیں پہنچ کر حادثہ معلوم کے مالک تھیں کیا یا تو حضورؐ نے ان کی قصوبہ کی اور فرمایا کہ اگر کوئی اسلامیہ اس پر اصرار کا حکم دیں کہ آگ میں کو پڑنے تو یہ آگ تھی میں رکھتے۔ اس لامہ کو کہا گیا تھا جس کی حوصلہ فی الواقع تھے۔ چنانچہ وقت امراء کی ملاقات رسول اللہ ﷺ کے بعد کہ راستے میں ہی اللہ اور رسول کے حکم کے تابع تھی اس دائرے میں خالی تھا۔ اور اپنے کے بھروسی کے طور پر رسولؐ کی امانت کے ساتھ مشرود رہے ہیں۔

فقہاء کرامؐ کا عظیم کارنامہ

رسول اللہ ﷺ کے بعد یہ معاملہ اس اقتدار حصہ تھا جن میں اسی ہے کہ اب قرآن بھی ہمارے سامنے صرف ایک متن کی صورت میں موجود ہے اور ہمارے سامنے بخشش نہیں ہے، وہ نہ ہمیں براہ راست حکم دے رہا ہے اور نہ برداشت اپنے حکم کی تاویل و توضیح کر رہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اپنے زمانے میں اللہ کے احکام کی تاویل بھی فرماتے اور اس کی توضیح بھی فرماتے جو ہر لحاظ سے مخدوم ہوتی۔ ایسی اس کا انتیار ماضی تھا۔ اسی طرح حضورؐ خود اپنے حکم کے بارے میں بھی وضاحت فرازیتے تھے کہ ہمیں اس بات کی جیشیت واجب التعمیل حکم کی ہے اور ہمیں یہ بات صرف مشورے کے درجے میں ہے۔ چنانچہ معاملہ بہت سادہ تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہمیں کہا گا آسان نہیں رہا کہ

قرآن حکیم کے اوامر میں سے کوئی واقعہ واجب التعمیل ہیں اور کوئی صرف مستحب کے درجے میں ہیں، مثلاً سورۃ الجمہ میں جو یہ فرمایا گا کہ جب جمہ کی نماز ہو جائے تو زین میں منتشر ہو جاؤ (فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) تو کیا یہ وہ پکے لئے ہے؟ عام اصول تو یہی ہے کہ "الامْرُ لِلّٰهِ حُسْنٌ" لیکن جمہ کی نماز کے بعد زین میں پھیل جانا اور کاروبار دنیا میں معروف ہو جانا لازم تو نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود قرآن حکیم کے بعض اور ارایے ہیں جو لازم نہیں ہیں، بلکہ ان سے استحباب یا اجازت کا مفہوم لٹاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے اقوال کے ضمن میں یہ معاشر اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر حدیث کے بارے میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آپؐ کافر مان ہے یا بھی یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کی صد کیا ہے؟ صد قوی ہے یا ضعیف؟ پھر یہ کہ اس کی خیانت کیا ہے؟ آیا یہ آپؐ کا حکم تھا "شورہ تھا، ذاتی رائے تھی یا اجتہاد تھا؟ اصل میں یہی وقت تھی جس کے حل کے لئے حضورؐ کے انتقال کے بعد سود و سویرس تک امت کے بھرجن دلخواہ اتنی چیزوں پر سوچ پھر کرتے رہے۔ وقت کی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتحاء کی ایک کوشش بھائی۔ ان کا یہ عمل (محاذاۃ اللہ) کوئی مشکل کے طور پر نہ تھا ان کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ وہ حسن شغل کے طور پر ان کاموں میں لگئے رہتے۔ انہیں اس ضرورت کا شدید احساس تھا کہ احکام شریعت کی درجہ بندی کی جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی نئی نئی فرض ہے، کوئی واجب، کوئی مستحب مذکور ہے اور کوئی مستحب کے درجے میں ہے۔ پھر ان احکام کے تین کے لئے اصول و خواہد میں کچھ اصول فقرہ، اصول تغیر اور اصول حدیث مقرر ہوئے۔ مختلف فقیہی مالک کے مابین جو اختلافات سامنے آئے وہ ایک فطری بات ہے۔ ظاہر ہاتھ ہے کہ جہاں انسانی ذہن کام کرتا ہے وہاں اختلاف کی ممکنگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھ جائے کہ اصل میں وہ مشکل ہے کہ جسے حل کرنے کے لئے اسلاف کے بھرجن دماغوں نے ایک طویل عرصہ صرف کیا ہے۔ اور اس کا امکان نہیں ہے کہ اب ہم ان حدود سے آگے بڑھ سکیں۔ اب ہمارے پاس کوئی مزید فقیہ احادیث تو نہیں آ سکتیں، احادیث کا پورا اوزیرہ ان کے سامنے موجود تھا۔ آج ہم بیٹھ کر کوئی نہیں "اسماء الرجال" یعنی گھر نہیں سکتے، بلکہ اسلاف نے راویوں کے بارے

میں تحقیق و تئیش کے بعد ان پر جو جریح و تقدیل کی اس پر آج ہمیں اعتماد کرنا ہو گا۔ مارا نہیں
ملی و رشد جس کا اس قدر و سیع و عریض اماں دھارے پاس موجود ہے یہ بے نیاد نہیں ہے۔
اس کی پشت پر کوئی خواہ خواہ کی مودت کافی کاجذب یا عشق کا فرمانیں تھا، یہ سب کچھ حکی
مشتعل کے طور پر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ دین کی ایک اہم بنیادی اور واقعی ضرورت ہی جس کی
ان انگریز دین نے پورا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان ائمہ کو مجتہدین میں شمار کیا گیا ہے۔

اطاعت کی دو عملی صورتیں

رہایہ سوال کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد اطاعت کا یہ نظام عملائیکے طبق ہے اور عملی
طور پر اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔۔۔۔۔ اگر تو اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کو اس
امر ہے آپ ظیفہ کیسی یا سلطان، اس کی اطاعت لازم ہے۔ اس اطاعت کے ضمن میں یہ
سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظیفہ کی اپنی رائے میں بھی تو ظلٹی ہو سکتی ہے۔ اب یہ کون ہے
کرنے کا کہ ظیفہ کی رائے درست ہے یا نہیں؟ سورۃ النساء کی آیت ۹۵ میں اللہ رسول
اور اولی الامر کی اطاعت کے حکم کے بعد اصولی طور پر قریب طے کردیا گیا کہ فَإِنْ شَاءَ عَزِيزٌ
فِي شَيْءٍ فَرِدْوَهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اگر کسی معاملے میں تمہارے مابین عاد
ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف لو گا وہ، لیکن مملا اس کا نظام کیا ہو گا؟
والا امر اگر اپنی کسی رائے کے باڑے میں کہ رہا ہو کہ یہ چیز شریعت کے دائرے کے اندر
ہے، لیکن کوئی صاحبِ علم یہ کہے کہ نہیں، اس سے شریعت کا فلاں حکم ثبوت رہا ہے تو اس
کے فیضے کے لئے کوئی ادارہ، کوئی انسٹی ٹوشن ہونا چاہیے۔ عبد حاضر میں خلافت کا نظام
جب بھی قائم ہو گا اس میں اہم ترین سلسلہ ہی ہو گا کہ اس اختلاف کا فیصلہ کون کرنے کے اول
تو یہ کہ اولی الامر کیسے وجود میں آئیں؟ قرآن مجید نے ہمیں اس کا کوئی نظام نہیں دیا اور اس
معاملے کو کھلا رکھا ہے، اس لئے کہ نزول قرآن کے وقت معاشرتی ارتقاء
(Social Evolution) کا عمل بھی ابھی جاری تھا اور اس میں انسان کو ابھی درج
بدرجہ ترقی کرتا تھا۔ میر رسول اللہ ﷺ پر نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ اب کوئی والی
امربنی فہمیں ہو گا، فہذا مخصوص نہیں ہو گا۔ البته وہ مسلمانوں میں سے ہو گا اور اس کا تقریر

”عن مشورة المسلمين“ (مسلمانوں کے باہمی مشورے سے) عمل میں آئے گا۔ اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہو گا کہ اگر صاحب امر ایک بات کے اور کچھ اہل علم یہ محسوس کریں کہ یہ از روئے قرآن و حدیث غلط ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ معاشرتی ارتقاء کا عمل آج جس مقام تک پہنچا ہے اس میں ریاست کے تین بنیادی اعضاء (Basic Organs) میںی عدیہ پہنچنے اعلیٰ عدالت (Higher Judiciary) کے ذمے عائد ہو گا کہ وہ اس معاشرتی کو طے کریں۔ خطہ کا امکان اگرچہ وہاں بھی ہے، لیکن بروجع صاحب امر (ظیفہ) اور دستور ساز اسلامی، جسے مجلس ملی، مجلس شوریٰ، مجلس مفتخر، مجلس اجتماع، کامگیریں یا پارلیمنٹ، جو نام بھی دیا جائے، ان دونوں کے مابین بھی اگر نہ اس پیدا ہو جائے تو اسے عدیہ عی کو طے کرنا ہو گا۔ اسی طرح قوم کا کوئی فرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجلس ملی یا مجلس شوریٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ شریعت کے معانی ہے، یا وہ خلیفہ کے کسی فیصلے کے خلاف استخراج کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی عدیہ عی سے رجوع کرے گا۔

عملی اعتماد سے دوسری صورت یہ ہے کہ دین کا نظام ہی قائم نہیں ہے۔ ایک صورت میں اسے قائم کرنے کی جدوجہد اور محنت کرنا ہو گی، اس کے لئے جادو کرنا ہو گا، اور اس جدوجہد کے لئے جماعت بنانا ہو گی۔ ایک جماعت کا جو امیر ہو گا اس کی حیثیت اولی الامرکی ہو گی۔ اب اس صورت میں بھی جماعت کے اندر کوئی تازہ اٹھ سکتا ہے، کسی کو امیر جماعت کی کسی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اختلاف اگر اس درجے میں ہو کہ بس رائے کا اختلاف ہے تو بات اور ہے، اختلاف رائے کے علی الرغم امیر کا حکم ماننا پڑے گا لیکن اختلاف کی نویت اگر یہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بات شریعت کی رو سے جائز نہیں ہے، اس میں حدود شریعت سے تجاوز ہو گیا ہے تو اس صورت میں خاہریات ہے کہ آخری فیصلہ اس شخص کا اپنا خیربی کرے گا۔ یہاں کوئی عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک جماعتی معاملہ ہے۔ جماعت کی اپنی کوئی علاقائی حدود (Territorial Jurisdiction) نہیں ہیں، کسی علاقے پر اس کا حکم نہیں چل رہا ہے، چنانچہ اس کے اندر کسی عدیہ کا معاملہ نہیں ہو گا بلکہ اختلاف کرنے والے شخص کا اپنا فیصلہ

عی جھی ہو گا، جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا : "استفتح قلبک ولواقتا کے
الستفتی" کہ اپنے دل سے فتوی لے لیا کرو، اگرچہ تمہیں مفتی فتوی دے بھی دیں۔
کویا اصل مفتی تمہارا قلب ہے۔ تکب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تمہارا امیر
مفتی ہے کہ تم نے اس وجہ سے امیر کافیلہ تسلیم نہیں کیا، جماعت ہی سے علیحدگی اختیار کر
لی کہ تمہارے نزدیک صاحب امر (امیر) نے شریعت کی حدود سے تجاوز کیا ہے تو اللہ کے
ساتھ تمہارا معاملہ صاف رہے گا۔ اور اگر اصل سبب کچھ اور ہے، "کوئی تکبر، خد، علیمت
کا کوئی نشویز پاؤں کی بیڑی بن گیا ہے، یا راستے کی سختیاں ساتھ دینے میں آڑے آری ہیں"۔
آگے چلتے کی ہست نہیں ہے اور صرف بہانہ ہایا جا رہا ہے تو یہ اللہ کے علم سے باہر نہیں، اس
کے ہاں اس پر بکڑا ہو گی اور انسان کو اس کی جواب دینی کرنا ہو گا۔ لیکن دنیا میں ظاہریات ہے کہ
اس کافیلہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا۔ یہ ہندے اور رب کے نامیں راز رہے گا۔ یہ
چند باتیں تھیں جو اس آئیہ مبارک کے ذمیں میں ہمارے سامنے آگئیں : وَأَطْبِعُوا اللَّهَ
وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ
الْمُبِينُ ۝ (التاہین : ۱۶)

دین میں "سمع و طاعت" کا مقام

اس ضمن میں اب ہم اس سورہ مبارکہ کی آیت ۱۶ کا مطالعہ کرتے ہیں :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطْبِعُوا وَأَنْقُرُوا
خَيْرًا لَا تُفْسِدُمْ وَمَنْ يُبُوقَ شَعْرَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۝ (التاہین : ۱۶)

"یہ اللہ کا تقوی احتیار کرو اپنی امکانی حد تک، اور سنو اور اطاعت کرو، اور خرج
کرو اپنے بھلے کے لئے۔ اور جو کوئی پچادیا گیا اپنے ہی کے لائیج سے تو یہی لوگ فلاں
پانے والے ہیں"۔

سورہ التاہین کے دوسرے روکوئے کی پہلی پانچ آیات (۱۵-۱۱) کے بارے میں یہ بات
بیان ہو چکی ہے کہ ان میں ثمراتِ ایمانی کا بیان آتا ہے، جن میں سے ہمارے آیات کا تعلق فکر و

نظر کی تدبیلی سے ہے، جبکہ صرف ایک آہت عمل سے متعلق ہے، جس پر ہم نے تفصیل سے محفوظ کی ہے۔ اس کے بعد آہت ۱۲ سے زور دار دعوت عمل دی جا رہی ہے۔ صرف ایک لفظ "فَائْتُقُوا اللّٰهُ" میں ہم کہ سکتے ہیں کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ دونوں کو حوصلہ آگیا ہے اور اس کے بعد سارے زور دعوت عمل اور اس میں بھی خاص طور پر اطاعت پر ہے۔ چنانچہ اس کے ضمن میں فرمایا گیا: "وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا" (سنوا اور اطاعت کرو) اطاعت کے ضمن میں اگرچہ اس سے پہلے پوری ایک آہت گزرا بھی ہے، جس پر ہم تفصیل محفوظ کر چکے ہیں، لیکن اس آیہ مبارکہ میں بھی "وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا" کے الفاظ میں اطاعت کی زور دار دعوت ہے۔ ان الفاظ کے خواہی سے چار باتیں ذہن لشیں کرنے کے قابل ہیں:

قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح

پہلی بات یہ کہ "سمح و طاعت" قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں آئی ہو زید درس کے علاوہ ہمار مقالات پر یہ جو زیادی طرح آیا ہے:

- ۱) سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کے بارے میں روایت ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کو شبِ مراجیع میں عطا ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ اگرچہ پوری کی پوری مدنی سورت ہے، لیکن اس کی آخری دو آیات اس اعتبار سے کمی شمار ہوں گی کہ واقعہ مراجیع کی دوسری میں ہیش آیا جس کے دوران است کے لئے تختے کے طور پر یہ دو آیتیں دی گئیں۔ ان میں سے پہلی آہت (آہت ۲۸۵) جس کا آغاز "أَمَّنِ الرَّسُولَ" کے الفاظ سے ہوتی ہے، کے آخری الفاظ چیز ہیں:

وَقَالُوا اسْمَعُنا وَأَطِعْنَا، هُنْ فِرَّاتَكَ رَبَّنَا، وَإِلَيْكَ الْمَوْبِرُونَ

"اور وہ کہ اٹھیج کر ہم نے سناؤ، ہم نے تسلیم کیا، ہم تیری مذکورت چاہتے ہیں ابے

ہمارے رب اور تیری ہی طرف ہیں لوٹا ہے"۔

سورۃ البقرہ کے بارے میں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ شریعت اسلامی کا نظر آغاز

(۱) شریعت اسلامی کا نقطہ بحیل یا نقطہ عروج سورۃ المائدہ ہے۔ اس کی آمودت میں فرمایا گیا:

وَإِذْ كُنُوكُمْ أَيْقَنَّا بِهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْ قَاتِلَهُ الَّذِي وَأَنْفَقُكُمْ يَهُ إِذْ
لَئِنْهُمْ سَمِعُنَا وَأَطَعْنَا

”اور یاد رکنا اللہ کی نعمت کو جو (شریعت کے) حوالے سے تم پر ہوئی ہے اور اس کا
محمد (یا جی یاد رکنا) جس میں اللہ نے تم کو پابند لیا ہے جبکہ تم نے کھاتا رکھ لیم نے نا
اور اماعت کی“۔

(۲) سورۃ العور کی آمودت میں فرمایا گیا:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَبِّهِ
لِيَحْكُمْ بِمِنْهُمْ أَن يَقُولُوا أَسْمَعُنَا وَأَطَعْنَا

”یقیناً ایمان والوں کی بات تو یہ کہ جب بلا جائے ان کو اللہ اور اس کے
رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین تو کسی کو ہم نے سن لیا ہے تو وہ
عکم ہاں لیا۔“۔

(۳) اسی طرح سورۃ النساء کی آمودت ۲۶ میں یہود کے طرز عمل کا ذکر کرنے کے بعد

فرمایا:

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا أَسْمَعُنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعَ
لَهُمْ وَأَقْرَمَ

”اور اگر وہ سمجھتے کہ ہم نے سناؤ رہا اور (اے نبی) سننے اور ہم پر نظر رکھتے تو یہ ان
کے حق میں بھتر اور درست ہوتا۔“

تو یہ چار مقامات ہیں جہاں ”سمِعنا وَأطعنا“ کے الفاظ ایک جوڑے کی بھیل میں
آئے ہیں۔

ابذر اس کا منقی پسلو بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ کفار کی ایک روشن تو یہ سمجھی کہ سننے سے
انکاری تھے، جیسا کہ سورۃ الحجہ کی آمودت ۲۶ میں الفاظ آئے ہیں:

وَلَدَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهُدَا الْقُرْآنَ وَلَا هُمْ
لَهُمْ بِهِمْ تَفْلِيْهُونَ

”اور کافر (ایک دوسرے سے) کنے لگئے کہ اس قرآن کومت سورا (جب تو) اسے پڑھ کر سنائے ہوں تو اس میں شور و غل کرو، شاید کہ (اس تدبیر سے) تم غالب ہو جاؤ۔“

اس سورت میں تو ”سَمْع“ کی نہی ہو گئی، بلکہ ایک طرز عمل وہ تجاویز ہو گئے اختیار کر رکھا تھا اور جس کا ذکر قرآن حکیم میں دوبار ”سَمِعْتُنَا وَعَصَمْتُنَا“ کے الفاظ میں آیا ہے، یعنی ”ہم نے سنالا ہم نے نافرمانی کی۔“ یہود کے یہ الفاظ سورۃ البقرہ کی آیت ۹۳ میں بھی نقل ہوئے ہیں اور سورۃ النساء کی آیت ۲۶ میں بھی۔ مکہ خوازاد کر آیت کا دوسرا کھوا اور پریان ہوا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں یہود کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ سکتے ہیں ”سَمِعْتُنَا وَعَصَمْتُنَا“ حالانکہ انہیں کہا جائے گا ”سَمِعْتُنَا وَأَطَعْتُنَا۔“ تو ”سمع و طاعت“ درحقیقت قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح ہے۔

”سمع و طاعت“ کا ایک اہم تفاصیل۔ فوری تعمیل

دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس اصطلاح اور اس اسلوب سے پیش نظر کیا ہے! ”وَاسْمَعُتُنَا وَأَطَعْتُنَا“ (سنو اور اطاعت کرو) کے الفاظ میں درج ہت فوری (immediate) اطاعت کا حکم ہے، یعنی سختی اطاعت کا لازم ہو جانا۔ ایک ود میانی طرز عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات سن تو یہ جائے، لیکن اگر اپنی سمجھ میں آئے تو یہانہ لی جائے ورنہ رد کر دی جائے، اس طرح ”سخنے“ اور ”نائی“ کے دو مہمان ”اپنی سمجھ“ حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرز عمل کا تجویز کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں آپ اس حکم کو خیں لانے رہے بلکہ اپنی سمجھ کی اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف اس حکم کو ماہیے ہو آپ کی سمجھ میں آکیا۔ کوہاں مطابع تو آپ کی سمجھ ہوئی۔ یہ اسی طرح کا طرز عمل ہے جیسا یہ کہ اگر اللہ کا کوئی حکم آپ کے نفس کو بھی پسند آیا اور آپ اس پر عمل ہیزا ہو گئے تو آپ بنے اطاعت اللہ کی جیسیں بلکہ اپنے نفس کی کی ہے۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت تو بلا استثناء ہوئی جائے، خواہ سمجھ میں آئے خواہ نہ آئے۔ تو ”وَاسْمَعُتُنَا وَأَطَعْتُنَا“ ایک ایسا اسلوب ہے جس میں فی الفور

اطاعت کا تقاضا ہے، یعنی سنتے ہی اس پر عمل کرو۔ اپنی سمجھ میں آئے یادے آئے کا سوال ہی درمیان سے نکل جانا چاہئے۔ بیڑک کے زمانے میں ہم نے ایک لفڑی "Charge of the Light Brigade" پڑھی تھی۔ اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ چھ سو سواروں پر مشتمل فوج کے رسالے کو جملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ان میں سے ہر شخص کو معلوم تھا کہ کسی نے غلط حکم دیا ہے۔

Someone had blundered

کیونکہ غور تھا اس طرح کی تھی کہ ان سکونا میں باسیں اور آگے جیچے توہین گئی ہوئی
 حصیں

Cannon to right of them,

Cannon to left of them,

Cannons in front of them,

Volleyed and thundered.

اور جعلے کی صورت میں ان چھ سو سواروں کی ہلاکت یقینی تھی۔۔۔ لیکن

Theirs not to make reply,

Theirs not to reason why,

Theirs but to do and die!

ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت اس حکم کی جھمٹ دیافت کریں اور اپنے ولاں پیش کریں کہ یہ حکم غلط دیا گیا ہے، بلکہ آری ڈپلن میں طرزِ عمل کا کام ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کی فوری تحریک کرو اور اس میں سوت آتی ہے تو آئے اتویہ ہے در حقیقت وہ طرزِ عمل کہ جو "وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا" کے حوالہ میں مطلوب ہے۔

سمح طاعت پر مقدم کیوں؟

اس سلطے میں تیری لاٹی توجہ بات یہ ہے کہ "سمح و طاعت" میں "سمح" مقدم ہے "طاعت" پر دیے تو طبعی ضابطہ بھی بھی ہے کہ آپ کوئی بات سنبھل کے تو اس کی اطاعت کریں گے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ "سمح و طاعت" کا حکم دیتے ہوئے "وَاسْمَعُوا" کو کیوں نہیاں کیا گیا ہے؟ اس لئے کہ اکامتِ دین کی جدوجہد ایک اجتماعی عمل اور جماعتی دستی میں ممکن ہے اور اس سلطے کے تمام احکام سے بروقت آگاہی کے

لئے اسی جماعتی نظم سے وابستگی اور پیغمبری ضروری ہے۔ اگر آپ اس جماعتی نظم سے وابستہ نہیں ہیں تو "صحیح" ہی نہیں ہو گا، تجھے "جماعت" کی نوبت کماں آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام خلباتی جمود میں صادر ہوتے تھے۔ اُس وقت آج کی طرح ریڈیو، میلوویون، اخبارات، میلی فون اور میلی گرام جیسے رسول و رسائل اور ابلاغ کے ذرائع تو بھے نہیں۔ اب جو شخص جمود میں آتمائی نہ ہو اور اس طرح ان احکام کے شفعتی سے محروم رہے تو وہ اطاعت کیسے کرے گا۔ پناہیچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمود کے دوران مخبر یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو جمود میں شرکت سے رہ جاتے ہیں وہ اس طرز عمل سے ہاز آجائیں، ورنہ اس بات کا اندر یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مر لگدیے گا۔ یعنی "عَنْهُمُ الَّذِي حَمَلُوا بِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَشْصَارِهِمْ عِشَاوَةٌ" کے الفاظ میں یہ تین کافروں کے لئے جو سزا انہی گئی ہے انہیں وہ نہ اٹے گی۔

ایسا طریقے سے کوئی انقلابی جماعت جو اسی مقصود (غلبہ دین) کے حصول کے لئے کوشش ہے اگر آپ اس سے پورست نہیں ہیں، اس سے چنے ہوئے نہیں ہیں، اس کے نظم کے ساتھ آپ کی وابستگی نہیں ہے تو انقلابی جدوجہد سے متعلق احکام و بدایات آپ تک نہیں پہنچ سکتیں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہر کارے اور بیادے احکام لئے پھر رہے ہوں اور لیکسایک شخص کو علاشی کر کے ان کی قبیل کرائیں۔ بعد امتی نظام میں اور حکومتی سلسلہ پر تواپیا ہوتا ہے کہ گھروں پر جا کر کہ من کی قبیل کے لئی جاتی ہے، لیکن کسی انقلابی جماعتی نظام میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لئے فتح "پورست رہ شجر سے امید بمار رکھ" کے مدداق جماعت سے وابستہ رہنا ضروری ہے۔ ایک پتھر جب تک درخت پر لگتا ہے اسی وقت تک وہ اس درخت کا حصہ ہے۔ درخت کی جڑ سے لے کر اس کی جوڑی کے چھوٹے ٹکڑے تک مائیں ایک رابطہ قائم ہے۔ جڑ کے ذریعے سے جو پالی اڑ زندگی اور درخت میں حاصل کرتا ہے وہ اس کے آخری پتھر بھی تھک جاتی ہے، لیکن جب کوئی پتھر درخت سے کٹ جاتا ہے تو اب درخت کی نہاد سے اسے کوئی حصہ نہیں ملتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر جماعت سے آپ کا تعلق منقطع ہو گی تو ظاہریات ہے کہ آپ آپ اس کے نظم اور سلک میں نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسی پٹنگ کی مانند ہیں جس کی ذور کٹ پھیلی ہے اور ایک ایسے

پتے کی طرح ہیں جو اپنے درخت سے ملجم ہو چکا ہے۔ اسی کو یہ عکی کہا جاتا ہے اور اسی کے لئے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں مسلک ہونا، یعنی پرروجانا۔ ہماریں اگر منتوں پر وے گئے ہیں تو وہ ہمارے ہے اور اگر اس کی ڈور ٹوٹ گئی ہے تو وہ ہماریں رہا بلکہ منتشر ہوتی ہیں۔ اسی طرح جماعت کے افراد اگر اس کے ساتھ مسلک اور ملزم ہیں تو وہ صحیح متون میں جماعت ہے۔ اسلام کے معنی چیز جانی ہیں اور ملزم وہ ہے جو جماعت کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ یہی درحقیقت صحیح کو مقدم رکھنے کا سبب ہے، ورنہ اس کو نہیاں کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ یہ باحتتو بالکل ظاہراً اور understood ہے کہ اطاعت کا مرحلہ آتی ہے کے بعد ہے۔

صحیح و ظاہر کلازی تقاضا۔ سیاحت

جو شی اور آخری بات یہ ہے کہ اس صحیح و ظاہر کو نبی اکرم ﷺ نے بیت کی شکل دی ہے۔ خصوصیات کو اکرچہ رسول ﷺ اور جو کوئی بھی آپ ﷺ پر ایمان لے آتا اس پر ایمان بالرسلات کے لازمی شانے کے طور پر آپ ﷺ کی اطاعت فرض تھی۔ اس کے باوجود اعلم جماعت میں اس صحیح و ظاہر کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے آپ ﷺ نے صاحبِ کرام سے پالائے وہ بیت ای۔ اس سلسلہ میں دو حدیثیں باحتدوں ہیں:

۱۔ عن العمارت الاشمرى رضى الله عنه قيل تعالى ورسول ﷺ
الله صلى الله عليه وسلم ، أتمن حكم بالجماعه
والشمع والقطاعة والهجرة والجهاود فى سبيل الله

(مکملة المباحث بحکم اللہ سید احمد وجایع الرذی)

حضرت عمارت الاشمری رضی اللہ عنہ و آہت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا:

”مسلمان میں خوبی ایسا ہے اس کا حکم دے رہا ہو؛ جماعت کا حکم، شے کا حکم،
جماعت کا حکم، بیرون کا حکم اور اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم“

اس حدیث میں خصوصیات کے سب سے پہلا حکم اسلام جماعت کا ہے۔ جماعت کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اگر تو اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو خلائق مسلمین کے ساتھ صحیح و ظاہر کا تعلق ہو گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس نظام حکومت کو قائم کرنے

کی جدوجہد کے لئے جو جماعتی نظام قائم ہو گا اس کے امیر کے ساتھ وہی تعلق سُرخ و طاعت ہو گا۔ اس کے بعد دوسرا حکم سمع یعنی سننے کا اور تیسرا اطاعت کا دیا گیا۔ چھوٹی اور پانچھویں چیزوں ہمروزہ اور جادو فی سبیل اللہ ہیں۔ ہجرت کا منہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: ای الہم حرّۃ الفضل بیار رسول اللہ؟^۱ اے اللہ کے رسول، اس سے افضل ہجرت کوئی ہے؟ فرمایا: آن تھہ حرّۃ ما کثیرہ رجیکہ! لکھ تم ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہارے رب کو پہنچ نہیں ہے! یہ ہے ہجرت۔۔۔ اور نیت یہ رہے کہ اگر اللہ کے دین کا تقاضا ہو تو انسان اپنا گمراہ، اہل دعیال اور مال و مثال سب کچھ اس کی خاطر چھوڑنے کے لئے تیار ہو جائے۔ لیکن پہلا قدم بھی ہے کہ جو چیز اللہ کو پہنچ نہیں ہے، نہیں اس نے حرام قرار دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے ترک تعلق کر لیا جائے۔ اسی طرح "ونخلع و نتر کثمن یفسح رک" کے مدد اپنے ترک تعلق کی یہ قیمتی طائل و تجوی میں بھی مل جائی چاہئے گر فتح و فیصلہ کے ساتھ آپ کی دوستی اور محبت تو قلبی کا تعلق مختلط ہو جائے۔۔۔ اور جادو فی سبیل اللہ اس کا شہش پڑھو ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں محبت، جدوجہد، ایثار و قربانی، اخلاق اور فکل، یہ سب جادو فی سبیل اللہ کی کے مدارج و مراتب پڑھو۔ لیکن ہر حال نیت میں یہ حفظ لازمی طور پر شامل رہنی چاہئے کہ وہ وقت آئے کہ میں اللہ کے دین کی سرپرستی کے لئے جان کی بازی لگادوں اور اس راہ میں اپنی جان جان آفریں کے پرد کر کے سر خرو ہو چاؤں، میری گردیں اللہ کی راہ میں کوٹھ جائے۔ اگر کسی کے دل میں یہ محبت بھی موجود نہیں تو حمد و نبوی کی رو سے ایسا شخص مالشو غافل ہیں سرتاہی پر جھپٹ کے لفڑاٹا ہیں:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْرَّ وَلَمْ يَحْدُثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شَعْبَةِ
يَمْنَ الْتَّهَافَ (صحیح مسلم، من الی ہریرہ)

جو شخص اس حال میں مر اکر نہ اسی نے اللہ کی راہ میں لجھکر اور بندی دلیں اس کی آرزو رکھی تو اس کی موت ایک طرح کے نتال پر ہوئی۔

ہمارے تصور دین کی کوتاہی

حضرت عارث اشتریؓ والی حدیث کی روشنی میں ذرا اپنے اس وقت کے تصور دین کا
جازہ لجھئے تو آپ کو بست فرق و تقاؤد نظر آئے گا۔ ہمارے تصور دین میں تو یہ جزوں سے
سے ہیں ہی نہیں۔ ہمارے تصور دین میں وہ پانچ جزوں تو ہیں جنہیں ایک دوسری حدیث
میں ارکانِ اسلام فرمایا گیا ہے، یعنی کلارٹ شادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔۔۔ لیکن ان پانچ
جزوں کا ہمیں کچھ پیدا نہیں۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں:-

بَيْنَ الْأَسْلَامِ عَلَىٰ حَمِيمٍ شَهَادَةُ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُمَّ وَإِنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَآتَاهُمُ الصَّلَاةَ وَآتَاهُمُ الرَّزْكَ وَقَوْمٌ

الْبَيْتُ وَحَسُومُ رَمَضَانَ (متفق علیہ ائمۃ البیان عزیز)

”اسلام کی بنواریانچے جزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے نواکوئی محبود ہمیں اور یہ

کہ محمد ﷺ اس کے بعدے اور رسول ہیں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت

اللہ کائی کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔۔۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے پانچ ارکانِ اسلام بیان فرمائے ہیں جو ہر مسلمان کو
یاد ہیں لیکن دوسری پانچ جزوں کا حکم بھی محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو
ان سے بے اعتنائی چہ متی دار دا بلکہ ایک روایت تین الفاظ ہیں:-

إِنَّ أَمْرَكُمْ بِخَمْسِينِ الْلَّهُمَّ امْرُنِي بِهِنْ

”میں خمیں پانچ جزوں کا حکم دیتا ہوں اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔۔۔

”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کا لازمی تھا یہ ہے کہ میں پانچ جزوں کو بھی
لازم سمجھا جائے۔

صحابہ کرامؐ کی بیعت نکے الفاظ اور ان کی تشریع

اس ”صحیح و طاعت“ کے لئے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم السلام ہمیں سے جو بیعت تھی وہ اس حدیث میں ذکور ہے:-

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَأَيْمَانِ رَسُولِ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّسْمِعِ وَالطَّاعَةِ فِي
الْعُسْرَ وَالْيُسْرَ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى اثْرَقِ عَلَيْنَا
وَعَلَى أَن لَا تُنَازَعَ الْأَمْرَاهْلَةُ

حضرت عبادہ بن جامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے“۔۔۔ باع۔ بیوع پیچے کو کہا جاتا ہے اور بیعت ”اہل ایمان کی اللہ کے ساتھ یعنی دشراہے ہے، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا گیا: ”إِنَّ اللَّهَ
أَشَّهَرَ بِإِيمَانِ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ يَأْنَ لَهُمُ الْحَجَةُ“ (اللہ نے اشتری میں المؤمنین انفسہم و اموالہم یا ان لهم الحجۃ)“ اللہ نے ایمان سے ان کی جانیں اور ملن کے مال جنت کے حوض خرید لئے ہیں۔) لیکن چونکہ اللہ سے نہیں ہے لذای یعنی دشراہے اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ پر ہو رہی ہے۔ اور عرب کا درستہ یہ تھا کہ کوئی سودا جب مکمل ہو جاتا تھا تو مصافہ (Hand Shake) کیا جاتا تھا اور یہ مصافہ بیعت میں بھی ہے۔ صحابہ کرام ﷺ کی رسول اللہ ﷺ سے یہ بیعت کی تھی کیونکہ اس کے لئے الفاظ آئے ہیں: عَلَى التَّسْمِعِ وَالطَّاعَةِ“ اس پر کہ سئیں گے اور بانیں گے“ یعنی دراصل وہ جوڑا ہے (سمع و طاعت) جس کے حوالے سے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اور جس کا حکم آئی زیر درس میں ہے: فَاتَّقُوا اللَّهَ
مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطْبِعُوا۔

اب حدیث میں اس سمع و طاعت کی تین کیفیات بیان ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ ”فِي
الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ“ یعنی ”چاہے سختی ہو یا آسانی ہو“۔۔۔ یہ تین کہ بس آسانی ہی کے انور اطاعت کریں گے۔ بلکہ چاہے سختی ہو، مشکل ہو، ہمارے لئے اپنا گزرن مشکل ہوا ہو، لیکن بہر حال جب نبی ﷺ کا حکم آئے گا تو بلا چون و چرا مانیں گے۔ دوم یہ کہ ”وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ“ یعنی ”ہا ہے ہماری طبیعت میں آمادگی ہو، نشاط ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں کو مجبور کرنا پڑے“۔۔۔ اطاعت کی بحث میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اطاعت اصلاً تو طبع خاطر سے اور بطيء خاطری مطلوب ہے، لیکن جماعتی زندگی میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرا امیر غلطی کر رہا

”آپ کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ میرا امیر“ Someone has blundered“

ہے، لیکن اگر وہ معصیت کا حکم نہیں دے رہا، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے کسی مرتضیٰ حکم کے خلاف حکم نہیں دے رہا تو اگرچہ یہ حکم آپ کی رائے کے خلاف ہو لیکن آپ کو مانا ہو گا۔ اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی رائے کو دبایا ہو گا، اپنے نفس کو مکشافا ہو گا، لیکن اطاعت برعکس لازم ہو گی۔ سوم یہ کہ "وَعَلَى أُنْثِرَةِ عَلَيْنَا" یعنی "اور ہا ہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے"۔ جماعتی نظام میں یہ مرحلہ لازماً آجاتا ہے، کیونکہ شخص کے دل میں یہ خیال آسکتا ہے، جو دن سو سو بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی واقعی برائی بھی ہو سکتی ہے، کہ میں اس منصب کا زیادہ املاں ہوں، میرے اندر اس کی صلاحیت زیاد ہے۔ یا یہ کہ میری Standing بست ہے، میں بہت غریب سے جماعت کے اندر ہوں گے، ایک شخص جو بالکل نوادرد تھا سے امیر بنا دیا گیا ہے۔ ایسے معاملات رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں بھی پیش آئے ہیں۔ غزوہ مودہ کے موقع پر جب حضور ﷺ نے حضرت زید بن خارش رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا تو کئی لوگوں نے اعتراضات کئے اور کہا کیا لازم حضرت زید ہے تو کوئی ایک آزاد کردہ غلام کی کمان میں دیئے جا رہے ہیں۔ حضرت حضروں والوں کے طبقے جلیل القدر محابیت، حضور ﷺ کے پیغام اور بھائی اور حضرت علیؓ کے پیغام بھائی تھے۔ حضرت زید نے اپنے مرغی وفات میں حضرت امامہ بن تیمؓ کو امیر بنا دیا تو اس پر بھی اعتراضات ہوئے۔ اور اپنے مرغی وفات کے اندر آپؐ نے بیوستے نہیں سے یہ الفاظ ادا فرمائے تھے کہ اگر آج تم لوگ امامہ کی امارت پر اعتراض کر رہے ہو تو تم نے اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھا۔

اسانی معاملات میں یہ ساری جگہیں پہلی آنکھیں چھین گیاں پہلاں ہو سکتی ہیں۔ لہذا حضور ﷺ نے جب بیت لی تو "وَعَلَى أُنْثِرَةِ عَلَيْنَا" کے الفاظ نے انہیں بیت کو گویا کر پاندہ لیا، کیونکہ یہ فیصلہ اور اختیار صاحب امر کا ہوتا ہے کہ وہ کس کے حوالے کوئی ذمہ داری کرتا ہے۔ چنانچہ بیت میں یہ شرط بھی شامل ہو گئی کہ چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے ہم اطاعت کریں گے۔

اپ جماعتی نظام میں ماتحت امراء کا ایک نظام تاگزیر ہے۔ حضور ﷺ کے زمانے میں بھی ماتحت امراء تھے۔ آپ "کوئی صیل بھیجتے تو اس کا کسی کو پر سالار مقرر فرماتے۔ پھر کسی ایک عیٰ لشکر میں مختلف دستوں کے مختلف امراء ہوتے تھے، سینہ کا امیر کوئی اور، سیسرہ کا کوئی اور، قلب پر کوئی اور، اور ہر اول دستے کا کوئی اور ہوتا۔ غزوہ احمد میں درسے پر جو پچاس تبراند از مقرر کئے گئے ان پر بھی ایک امیر مقرر کیا گیا۔ چنانچہ یہ بیعت بھی لی گئی کہ "وَعَلَىٰ أَنْ لَا يُشَانِعَ الْأَمْرَاءُ أَهْلَهُ" یعنی جو بھی صاحب امر ہوں گے، ماتحت امراء ہوں گے، ان سے ہم امر کے معاملے میں جھوٹیں گے نہیں، وہ جو حکم دیں گے اسے بھی مانیں گے۔ اس میں وہ استثناء بہر حال موجود ہے کا کہ وہ محیثت کا حکم نہیں دے سکتے۔ اس بارے میں ہم تفصیل سے منظکو کرچکے ہیں کہ ماتحت امراء کا معاملہ چاہیے وہ حضور ﷺ کے زمانے میں تھا، اور حضور ﷺ کے انتقال کے بعد ہا ہے مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہوا اور ہا ہے کسی جماعت کا امیر ہو، سب کی اطاعت اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کے حقوق مشروط ہے۔ ان کی اطاعت اللہ اور رسول کے احکام کے دائرے کے اندر رہو گی اور یہ اس سے باہر نہیں جاسکتے، اللہ اور رسول ﷺ کے حکم کے خلاف حکم نہیں دے سکتے۔

اس حدیث میں آگے الفاظ آئے ہیں : "إِلَّا أَنْ تَرَوُا كُفَّارًا بَوَاخْتَانَدُوكُمْ رَفِيهِ مِنَ اللَّهِ بِرْهَانَكُمْ"۔ یہ الفاظ صحیح بخاری کی روایت میں نہیں ہیں، صرف صحیح مسلم کی روایت میں ہیں۔ پھر یہ بھی نوٹ بتیجئے کہ یہاں سینہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تک کے الفاظ یعنی کرنے والوں کی طرف سے، جمع حکم کے سینہ میں ہیں، لیکن اس تکوئے میں جمع خاطب کا سینہ آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان الفاظ کا اضافہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "إِلَّا أَنْ تَرَوُا كُفَّارًا بَوَاخْتَانَدُوكُمْ فِيہِ مِنَ اللَّهِ بِرْهَانَكُمْ" سوائے اس کے کہ تم دیکھو کوئی کھلا کفر جس کے لئے تمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہو۔ یعنی تمہیں ثابت کرنا ہو گا کہ یہ بات کتاب و حدت کے مثالی ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ کفر ہے، اس لئے میں نہیں ہاں گا ابھی کہ وہ معاملہ ہوا کہ امیر نے خود کُشی کا حکم دیا کہ آگ کے گڑھے میں کو دھاؤ، لیکن مامورین نے اسے انتہتے افکار کر دیا

اور رسول اللہ ﷺ نے ان کی تصویب فرمائی اور فرمایا کہ اگر کمیں وہ اس آگ میں کو دے گئے ہوتے تو کبھی اس سے نکلا نصیب نہ ہوتا۔

اس بیعت میں آخری بات یہ ہے کہ ”وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْمَانًا“ یعنی ”اور یہ کہ ہم حق بات کمیں گے جہاں کمیں بھی ہوں گے۔“ حق بات کہنا اور صحیح مشورہ دینا اپنی جگہ پر بتاہم ہے۔ کسی بھی دینست اجتماعی میں اس کا ایک نظام موجود ہونا ناجائز ہے اور اس کے بغیر کوئی جماعتی زندگی صحیح اور صالح نہیں رہ سکتی۔ امیر کا انداز حکماش نہیں ہونا چاہئے بلکہ اسے باہمی مشورے سے معاملات طے کرنے چاہئیں۔ چنانچہ بیعت کی بنیاد پر بننے والی تنظیم میں بھی مشورہ کا نظام لازمی ہے۔ ”لَا تَحَافَظْ فِي الْلُّوْلَوَمَةَ لَا إِيمَان“ یعنی ”ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔“ کوئی شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ میری حیثیت ہی کیا ہے اور میں کچھ کوں کا تو لوگ اس پر ہنس پڑیں گے، خاموش رہے تو یہ باث درست نہیں ہوتے اسے کسی سے ذرا نہیں چاہئے بلکہ اس کی جوزائے ہے وہ دیانتداری کے ساتھ چیزیں بکردنی چاہئے۔ البتہ یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ اسلام کے نظم جماعت میں قیصر و دوئوں سکی حکمتی سے نہیں ہوتا اور ”کہ از مقزد و صد خر فکر انا نے نبی آیدا“ یعنی دوسو گدھوں کے و ماغھی سے ایک انسان کا ذہن وجود میں نہیں آتا اقبال نے اس شعر میں بڑی سیدھی سی بات بیان کر دی ہے۔ صریحہ اولی ہے حکمر ”گریز از طرز جہوری غلام پختہ کارے شوا“ یعنی یہ ہم بخرب کا تصور جسموریت ہے کہ دوئوں کی کنٹتی سے معاملات طے کئے جائیں اس سے پچھا اسلامی نظم جماعت میں باہمی مشورے کے بعد نیچے کا اختیار صاحب امر کو حاصل ہوتا ہے۔

بیعت کامون قوع و محل

اس بیعت سمع و طاعت کے بارے میں ایک اہم بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ حضور ﷺ نے یہ بیعت کہ میں نہیں لی۔ یہ بیعت اگرچہ کمی دور میں ہی ہوتی ہے، لیکن سمجھ لجھتے کہ یہ کس مرحلے پر ہوتی ہے۔ مکہ میں رسول اللہ ﷺ کی دعوت پر ایمان لانے

وائے تھے اور میں بہت کم تھے۔ پھر جو نکل سب مسلمان ایک ہی شہر میں تھے لہذا سب کا واسطہ و تعلق حضورؐ کے ساتھ برآہ راست تھا۔ آپؐ کا ہر حکم ہر ایک کو برآور است پہنچانا تھا یا زیارت سے زیادہ کسی پیغام رسائل کی ضرورت ہوتی تھی۔ حضرت خباب بن ارت اور عمر بن یا سر جیسے حضرات دارِ ارجمند حضورؐ کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے اور جو نبی کوئی وہی نازل ہوتی یہ مکہ میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں پہنچ کر تازہ نازل ہونے والی قرآنی آیات کی تعلیم دیتے۔ اس کے علاوہ اور کسی در میانی نظم کی ضرورت نہیں تھی، لہذا کوئی ماتحت امراء نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضورؐ نے مکہ میں ایمان لانے والے صحابہ سے بیعت نہیں لی۔ لیکن جب شیرب سے لوگ آپؐ کی دعوت پر ایمان لانے لگے اور ایک سال میں چھوٹ افراد ایمان لائے تو سرے سال وہ بارہ ہو گئے اور تیرے سال میں جب بستر (۷۲) افراہ حلقة بگوشِ اسلام ہو گئے تب آپؐ نے ان سے مذکورہ بالا الفاظ میں بیعت لی اور ان میں سے بارہ کو ان پر نائب مقرر کر دیا۔ ہم نے تنظیمِ اسلامی کے ماتحت نظم میں ”نائب“ کا لفظ دیں سے لیا ہے۔ نیز قرآن مجید میں بھی مذکور ہے کہ نبی اسرائیل کے بارہ قبیلوں پر بارہ نقباء مقرر تھے، یعنی ہر قبیلے پر ایک نائب تھا۔ نائب کے معنی ہیں خبرگیری کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، مگر انی کرنے والا۔ تو حضورؐ نے بہتر میں سے بارہ افراد کو نائب مقرر کر دیا، کویا ہر نائب کے حوالے پانچ پانچ مسلمانوں کو کر دیا کہ وہ ان کے حالات کی خبرگیری کرے، ان کی مگرانی اور رہنمائی کرے۔ اب ظاہر ہاتھ ہے کہ ان بہتر افراد کا حضورؐ سے برآ راست رابطہ نہیں تھا۔ وہ تو اگلے سال حجتی کے موقع پر آئیں گے تو ملاقات ہو گی۔ تو کویا کہ وہ حقیقت یہ بیعت ایک ایسے نظم جماعت میں لی گئی جس میں کچھ در میانی امراء اور عمدیدار بھی ہوں اور ہر صاحبِ ایمان کا برآہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ نہ ہو۔ چنانچہ ہم نے بھی اسی حدیث کو تنظیمِ اسلامی کے لئے بیعت کی بنیاد بنا یا ہے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ نظم جماعت کے لئے صرف اس ایک حدیث کے اندر کمل دستور موجود ہے۔ ہم نے اگرچہ تشریح و توضیح کے لئے اس کا ایک تطبیقی ڈھانچہ بھی بنایا ہے، اس کے قواعد و ضوابط بھی طے کئے ہیں اور نظامِ العمل بھی ترتیب دیا ہے، لیکن اس سب کا داروں مدار درحقیقت اسی پر ہے۔ اسی حدیث سے استبطاط اور استدلال کرتے ہوئے ہم نے اپنا

جماعتی نظام تکمیل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ”وَأَشَّمَعُوا
وَأَطْبَعُوا“ اور ”آمُرْكُمْ بِخَمْسٍ : بِالْحَمَاءَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
وَالْهَمْرَةِ وَالْجَهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ اور پھر اس کائن و طاقت کے لئے یہ
سنون بیٹھو سکن و طاقت جو شفقت علیہ احادیث سے ثابت ہے، ہم ان سب قاضوں کو
پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آمين ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الْمُكَبِّلِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِي وَاتَّاكم
بِالآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْعَجِيبِ ۝۵۰

مُرکزی انجمن خدمت القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

فیض ایمان — اور — سرخپیل قین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

دیسخ پہانے — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشویر و اشاعت

تاکہ امت ملک کے فیغم ناصیل میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک بنا پہ جائے
اور اس طرح

اسلام کی نشأۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دورانی
کی راہ ہمار ہو سکے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ